校對無訛

嘉慶己巳

重刻易經來註

Digitized by Google

重刻易經來註跋

揚子雲有言曰密犧氏綸絡天地經以八卦文王附之

文孔子錯其象而彖其辭

然後發天地之藏定萬物

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

Digitized by Google

之基卽康節有言曰太極
既分兩儀云矣陽交於陰
陰交於陽而生天之四象
剛交於柔柔交於剛而生
地之四象八卦相錯而後萬

Digitized by Google

物生焉蓋理之寓於象也猶
神之藏於形也形苟滅神無
可附象苟去理何由昭自王
弼掃象芘甯甫非伊川專
治文義不論象數而易中

Digitized by Google

取象之旨乃晦朱子云象
失其傳理會不得後之人矣
誰知之而誰求之蜀梁山來
矣鮮先生不赴徵辟隱居
亂溪潛心易蘊歷二十九

Digitized by Google

寒暑而生成物惟不測法象自然直與四聖人心之相印而最初太極一圖則合羲爻圖之流行理氣象數無不畢備觀其錯而乾坤

Digitized by Google

坎離雖亦過頤中孚不反對
之八卦此類以屬觀其綜而
也必總以蒙需必綜以訟五
十六反對之卦曰類以附以
及剝晰中爻獨備諸理解

Digitized by Google

以及發明前聖困敎取象之
意以補先儒訓詁所未及刊
布流傳二百餘年矣間為
後人所刪節欲求原本不
可得也余視篆梁邑每過

Digitized by Google

仁賢之鄉仰其才德楊子雲
而其學比卽廉節未嘗
不泠景慕之思歲已巳謀於
其寮阬修塋域復購得易
注讀之自維謭陋雖不泠

Digitized by Google

為俾驗其敬妥有發明爰
捐奩重刊以廣其傳俾此
邦鄉先正用心苦用力之
專久而益著因綴數語於
簡末云

Digitized by Google

睢陽符永培識

Digitized by Google

重刻朱先生易經圖註全解序

易何為而作也象焉而已詩有

朝廟燕享勞人思婦之事禮有

吉凶軍賓嘉之事書有二帝三

王治統道統之事樂有一氣二

體八風九歌之事春秋有二百

Digitized by Google

四十二年會盟征伐之事易則無此事此理而徒有其象然既有此象則亦有此事此理讀易而不玩其象烏在讀易哉自王氏掃象程傳因之本義經世之作亦缺焉未備易不其二千年

長夜也西蜀瞿唐来先生字矣鮮諱知德者殫心二十九年而註成其于圖象亦大苦心哉于伏羲圓圖而得孔子之所謂錯于文王序卦而得孔子之所謂綜以錯綜之象合諸孔子廣八

卦之象更以中爻互卦變動錯綜之象証諸孔子非中爻不備之言條理秩如亦變化不測也觀其錯而乾坤坎離大小過頤中孚不反對之八卦比類而居觀其綜而屯必繼以蒙需必繼

Digitized by Google

以訟五十六反對之卦因類而附非邵子三十六宮都是春乳子乾剉坤桑比樂師憂雜舉以見義者乎其論八之生六十四也歸所屬于其宮如乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剝

六變而四畫歸其根為晉七變而下卦復其本為大有並本卦而為八雖類於卜易諸術家所云然與邵子所圖八分為十六十六分為三十二卦不成名無着者覺尤為法象自然之妙矣

力辨朱子變卦之未善雖非後儒之所敢議試平心而思之何以于六十四卦中獨十九卦有變也程子不取雙峰超之即朱子亦謂聖人偶舉之而未詳其確然之故一觀夫綜剉來桑来

Digitized by Google

得中上行的乎其有據考亭寧不首肯乎論上下經則以天地為萬物之男女故首乾坤泰否其樞也終坎離天地中之水火也男女為一身之天地故首咸恒損益其樞也終既濟未濟人

Digitized by Google

身中之水火也與朱子陰陽畫均者且過之且兼之此理確乎其不易四正與四正錯四隅與四隅錯四正與四正綜四隅與四隅綜正雜不紊猶伏羲八卦方位本面目乎有一卦之大象

Digitized by Google

山雷象離雖因以龜稱有上下卦之本象離曰三曰三歲異曰豚魚翰音有一爻之小象乾初必潛二必見五必飛上必亢有錯象坤亦為馬有綜象損亦為龜有一索再索三索仍得乾坤之

Digitized by Google

象有卦五爻變中爻錯綜之
其象有卦互爻變中爻錯綜之
象有相因取義之象與乾馬坤
牛乾首坤腹毫髮不爽焉自來
學之註出方知日月不見而後
歸妹愆期男女變動而後夫征

未復婦孕不育聖人非有意假
象也象具卦中聖人揭以示人
則有伏羲之易有文王之易有
周公之易有孔子之易皆可渾
而一之也然來子闡四聖之秘
意將何居將使學易者悟其理

之自然而安於進退存亡以自寡過也其精義奥旨悉見于氣初太極一圖對待者數消必息盈必虛一流行者氣陽之虛者陰之息陰之虛者陽之息也主宰者理一消一息一盈一虛天地

可作一物觀一物可作天地觀
畢生可作一日觀萬古可作晝
夜觀運有自然機有必至惟在
學者觀變玩占宅乎義命耳故
明於此圖而全易括矣余少讀
易每求其象而不得之來註小

刻於坊賈圖不倫註不全切意
非來手訂也近得原本於蜀
支分條晰一睹瞭然滌上馮子
粹中相與印証至精且詳喜之
甚不敢自秘亟授梓以公海內
並望學易諸君子即其象而求

Digitized by Google

之體于心行于身以無負來子苦心探索之意是為序

雍正七年己酉季秋皖桐後學周大璋聘侯氏拜撰於金陵寶旭書舍

Digitized by Google

瞿唐頴學孔子一以貫之我
先師夫子聖人也天得一以清地
得一以寧人得一以神義為
於爻文言於後一而二而
八而八之六十四何莫非散
之則為萬殊合之則為一

Digitized by Google

奉也哉其理淑其道大歷
代先儒論之甚多後之學
者明之甚少蓋摘辭章
句失之於泛浮意忘言失
之於窒讀易愈急明易愈
籍矣映浪遊巴蜀訪獲李

Digitized by Google

使溪厚子先生圖說羅庵
易經畫象合解一書拜受
歸來學思兼盡閱先生說
卦之圖乃合義圖之對待
文圖之流行理氣象數之
具其中以一圖而集衆圖

Digitized by Google

之奥者也而是圖而圖之可
識閔先生所論之象就卦之
發就卦之變就卦之性情剛
柔健順忠質於外以一象而
闡衆象之秘者也而是象
而象之可改而圖以象則

一本散而爲殊由象以觀圖剖萬殊合而一本天一也地一也孔子一以貫之述先生顏學孔子顏知天地也余則顏學先生顏知孔子者也

Digitized by Google

唐圖象其誰與歸因以
合之淩公捐資付梓廬陵
後學高爵睎雲君父拜撰
於川東官署

Digitized by Google

來瞿唐先生易註自序

乾坤者、萬物之男女也、男女者、一物之乾坤也、故上經首乾坤、下經首男女、乾坤男女、相爲對待、氣行乎其間、有往有來、有進有退、有常有變、有言有凶、不可爲典要、此易所由名也、盈天地間莫非男女、則盈天地間莫非易矣、伏羲象男女之形以畫卦、文王繫卦下之辭、又序六十四卦、其中有錯有綜、以明陰陽變化之理、錯者交錯對待之名、陽左而陰右、陰左而陽右也、綜者高低織綜之名、陽上而陰下、陰上而陽下也、雖六十四卦、止乾坤坎離大過頤小過

中字八卦相錯其餘五十六卦皆相綜而爲二十八卦兼相錯八卦共三十六卦如屯蒙之類雖屯綜乎艮蒙綜乎坎本是二卦然一上一下皆二陽四陰之卦乃一卦也故孔子雜卦曰屯見而不失其居蒙雜而著是也故上經止十八卦下經止十八卦周公立爻辭雖曰兼三才而兩之故六亦以陰陽之氣皆極于天地間窮上反下循環无端者不過此六而已此立六爻之意也孔子見男女有象即有數有數即有理其中之理神妙莫測立言不一而足故所繫之辭多于前聖孔子殁後儒不知文王周公立象

皆藏于序卦錯綜之中止以序卦爲上下經之次序乃將說卦、執圖求駿、自王弼掃象以後、註易諸儒、皆以象失其傳、不言其象、止言其理、

本朝纂修易經性理大全、雖會諸儒衆註成書、然不過以理言之而已、均不知其象、不知文王序卦、不知孔子雜卦、不知後儒卦變之非、于此四者既不知、則易不得其門而入、不得其門而入、則其註疏之所言者、乃門外之粗淺、非門內之奥妙、是自孔子殁而易已亡、至今日矣、四聖之易、如長夜者二千餘年、不其可長嘆也哉、夫易者象也、象也

Digitized by Google

者、像也此孔子之言也曰像者乃事理之彷彿近似可以想像者也、非真有實事也、非真有實理也若以事論金豈可爲車王豈可爲錢若以理論虎尾豈可履左腹豈可入易與諸經不同者、全在于此、如禹謨曰、惠迪吉從逆凶、惟影響是真有此理也、如泰誓曰惟十有三季春大會于孟津是真有此事也若易則无此事无此理惟有此象而已有象則大小遠近精粗千蹊萬徑之理咸寓乎其中方可彌綸天地、无象則所言者止一理而已何以彌綸故象猶鏡也有鏡則萬物畢照若舍其鏡是無鏡而索照矣不知

Digitized by Google

其象易不註可也後儒信而從之不知乃綜卦也孔子贊其爲天下之至變正在于此蓋乾所屬綜乎坤坎所屬綜乎離艮卦一順一逆自然之對待也非文王之安排也惟需訟相綜故雜卦曰需不進也訟不親也若逐則綜大壯故雜卦曰大壯則止遯則退也見于孔子雜卦傳昭昭如此而乃曰訟自遯來失之千里矣此所以謂四聖之易如長夜者也又如以某卦自某卦變者此虞翻之說也如訟卦剛來而得中乃以爲自遯卦來需訟相綜乃坎之陽爻來于內而得中也

Digitized by Google

此也、德生去孔子二千餘季、且賦性愚劣、又居僻地、無人傳授、因父母病、侍養未仕、乃取易讀于釜山草堂六季、不能窺其毫髮、遂違客萬縣、虬溪深山之中、沉潛反復、忘寢忘食有季、思之思之、鬼神通之、數季、而悟伏羲文王周公之象、又數季、而悟文王序卦、孔子雜卦、又數季、而悟卦變之非、始于隆慶四季庚午、終于萬歷三十六季戊戌、二十九季而後成書、正所謂困而知之也、既悟之後、始知易非前聖安排穿鑿、乃造化自然之妙、一陰一陽、內之外之、橫之縱之順之逆之、莫非易也、始知至精者易也、至變者易

Digitized by Google

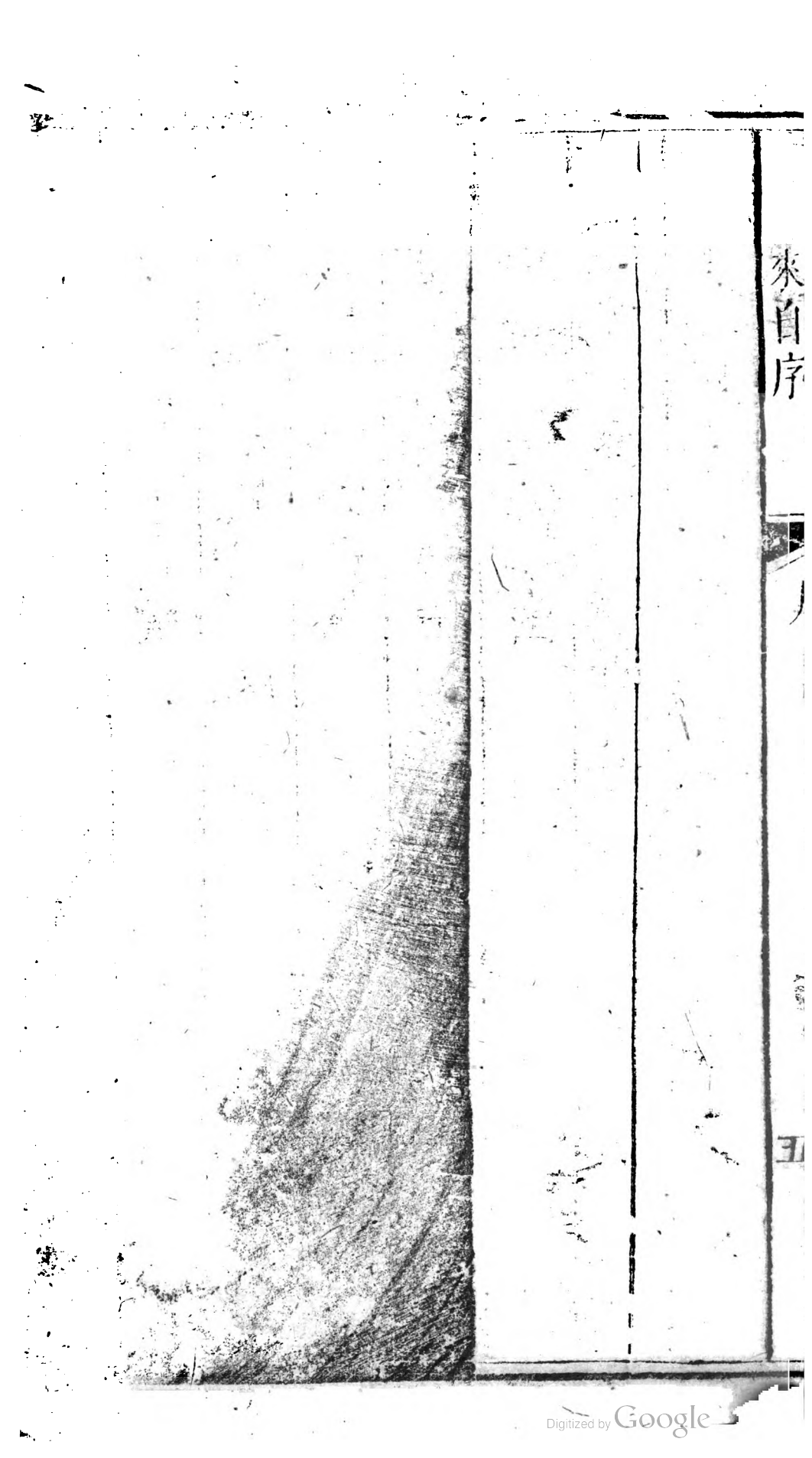
也至論者始知繫辭所謂所居而安者易之序也錯綜其數非中爻不備二與四同功三與五同功數語及作說卦序卦雜卦于十翼之末孔子教後之學易者亦明白親切但人自不察惟篤信諸儒之註而不留心詳審孔子十翼之言宜乎長夜至今日也註既成乃僭于伏羲文王圖圖之前新畫一圖以見聖人作易之原又畫八卦變六十四卦圖又畫八卦所屬相錯圖又畫八卦所屬自相綜文王序卦正綜圖又畫八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖又發明八卦正位及上下經篇義并各字義又發明

Digitized by Google

六十四卦啟蒙、又考定繫辭上下傳、又補定說卦傳、以廣入卦之象、又改正集註分卷、又發明孔子十翼、其註先訓釋象義字義、及錯綜義、後加一圈方訓釋本卦本爻正意、象數言于前義理言于後、其百家註易諸儒、雖不知其象、不知序卦、雜卦、及卦變之非止言其理若干言理之中間有不悖于經者、雖一字半句亦必採而集之、名曰周易集註、庶讀易者、開卷豁然、可以少窺四聖宗廟百官千萬一矣、孔子曰、蓋有不知而作之者、我無是也、孟子曰、予豈好辨哉、予不得已也、聖賢立言、不容不自任、類如此、德因四

以數季所悟之象數以成明時一代之書是以忘其愚陋、
改正先儒註疏之僭妄、未服論及云萬歷戊戌春三月念
二日梁山後學來知德序

Digitized by Google

Digitized by Google

諸圖目
來瞿唐先生圓圖
伏羲六十四卦圓圖
伏羲八卦方位圖
文王八卦方位圖
伏羲文王錯綜圖
孔子太極生兩儀四象八卦圖
來瞿唐先生八卦變六十四卦圖

Digitized by Google

來瞿唐先生八卦所屬相錯圖
來瞿唐先生八卦六爻變自相錯圖
來瞿唐先生八卦所屬相綜圖文王序卦正綜
來瞿唐先生八卦四正四隅相綜圖文王序卦雜綜
來瞿唐先生八卦次序自相綜圖
來瞿唐先生八卦正位圖

補遺

太極圖

伏羲卦圖

伏羲八卦方位圖

兩儀圖　相對論　乾坤所居論　男女相配論
乾坤橐籥相交換論

八卦通皆乾坤之數圖

陽直圖

陰直圖

Digitized by Google

天上月輪圖

文王八卦方位圖　八卦所屬

一年氣象圖

一日氣象圖

天地形象圖

帝王圖

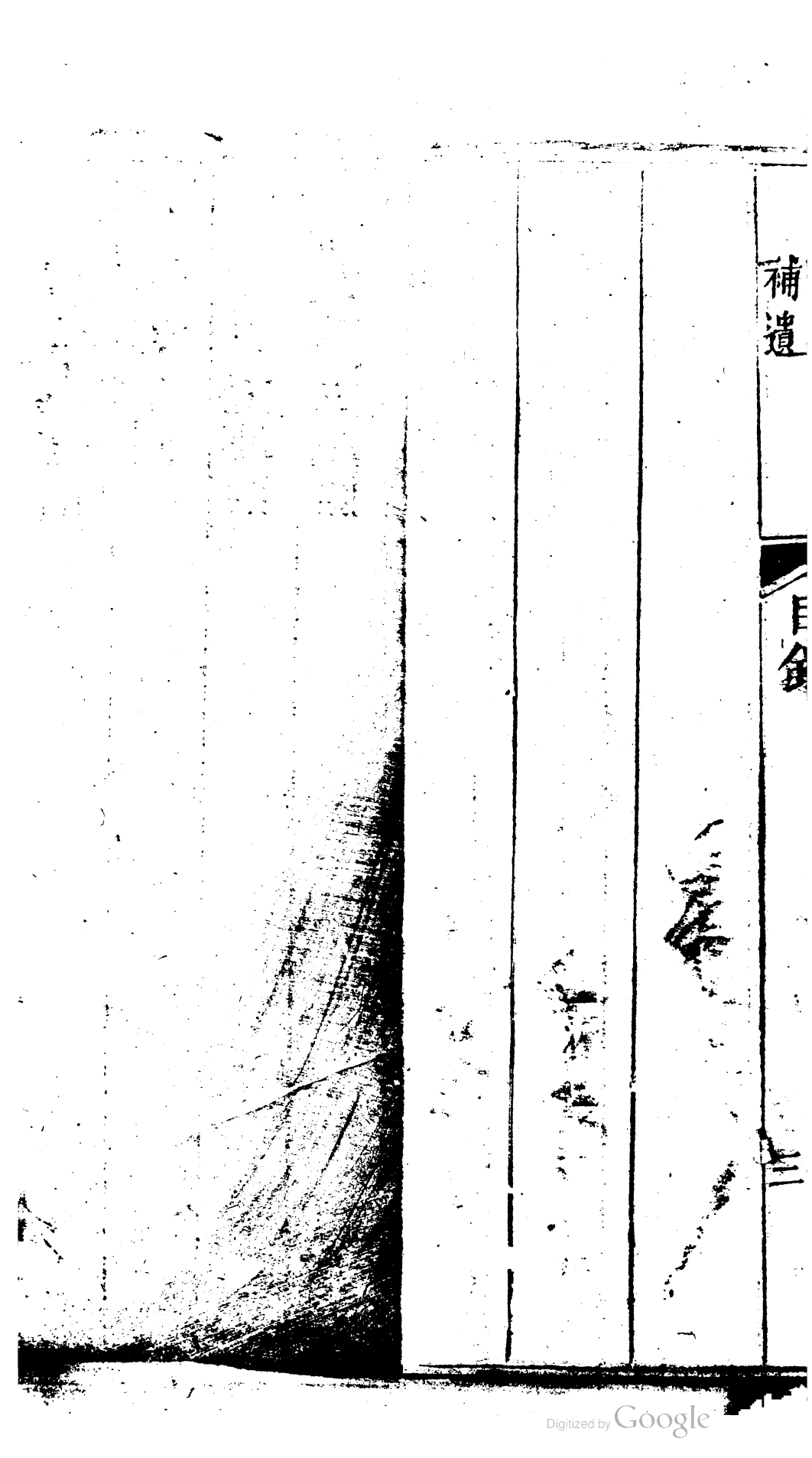
歷代文章圖

周家圖

Digitized by Google

歷代人材圖
秦始皇圖
一日混沌圖
天下混沌圖

Digitized by Google

Digitized by Google

雜說目 附傳

來瞿唐先生上下經篇義

來瞿唐先生字義象說

來瞿唐先生字義錯說

來瞿唐先生字義綜說

來瞿唐先生字義變說

來瞿唐先生字義中爻說

來瞿唐先生考定繫辭上下傳劉刪

Digitized by Google

來瞿唐先生補定說卦傳劉牧

來瞿唐先生改正分卷圖

來瞿唐先生發明孔子十翼圖

來瞿唐先生六十四卦啟蒙說

來瞿唐先生六十四卦啟蒙附蓍

首卷 傳 雜說 啟蒙
一卷 乾 坤
二卷 屯蒙 需訟
三卷 師比 小畜履 泰否
四卷 同人大有 謙豫 隨蠱
五卷 臨觀 噬嗑賁 剝復
六卷 无妄大畜 頤 大過 坎 離

Digitized by Google

七卷　咸恒　遯大壯　晉明夷

八卷　家人睽　蹇解　損益

九卷　夬姤　萃升　困井

十卷　革鼎　震艮　漸歸妹　豐旅　巽兌

十一卷　渙節　中孚　小過　既濟　未濟

十二卷　繫辭上傳

十三卷　繫辭下傳

十四卷　繫辭下傳

Digitized by Google

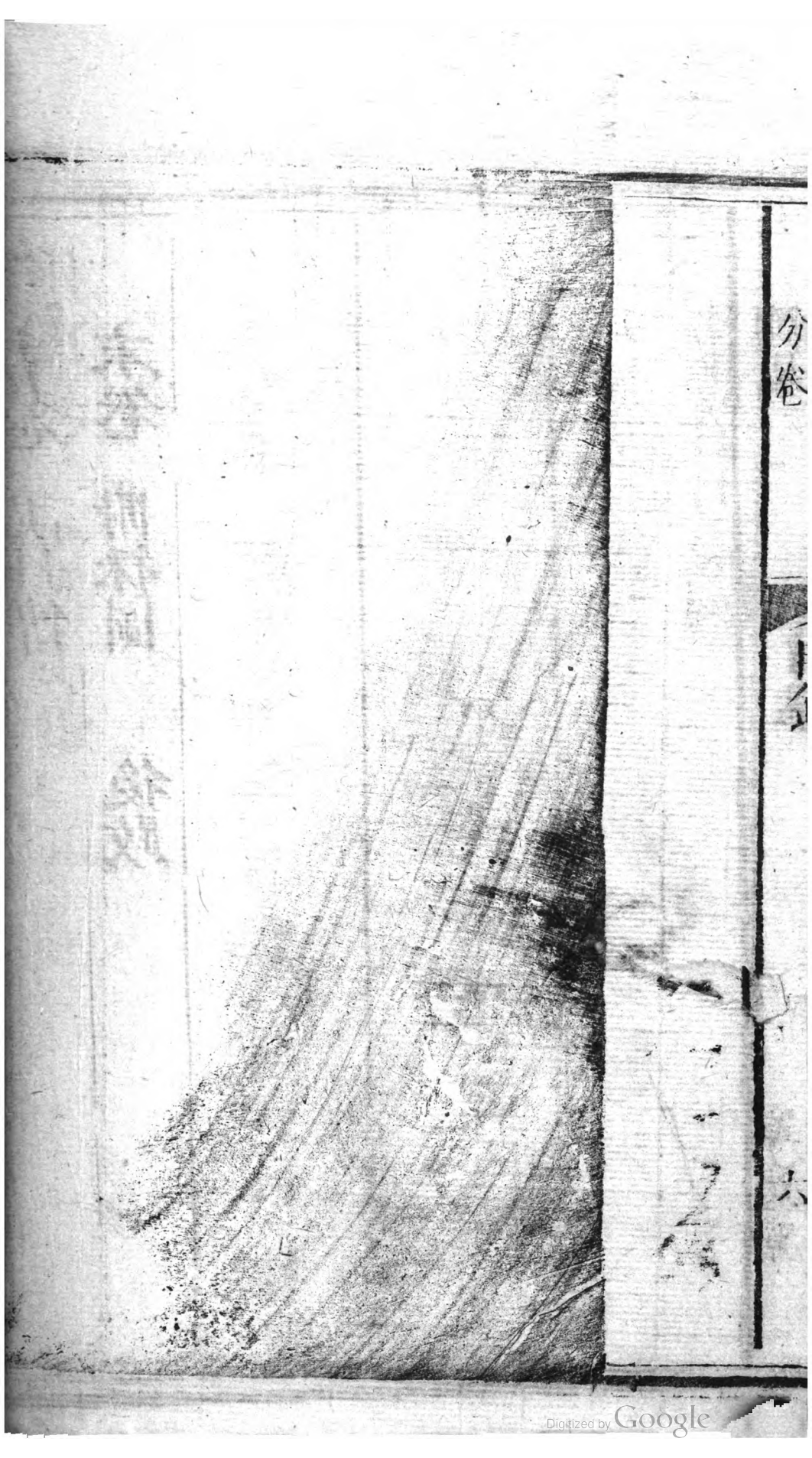
十五卷 說卦傳

末卷 附採圖 後跋

周易

寧壽堂

Digitized by Google

Digitized by Google

圖目
馬圖
龜書圖
太極河圖
太極六十四卦圖
伏羲六十四卦方圓圖
河圖天地交圖
洛書日月交圖

Digitized by Google

河洛卦位合圖
河洛陰陽生成純雜圖
河圖
洛圖
洪範倣河圖之圖
律呂合河圖洪範圖
律呂合洛書洪範圖
先天六卦六卦生六十四卦總圖

Digitized by Google

大衍日會圖
地與月會方圖
乾坤易之門圖
先天八卦名順來逆圖
體用一源卦圖
陽生自下陰消自上全圖
一中分造化圓圖
一中分造化方圖

Digitized by Google

一中分造化伏羲圓圖

一中分造化文王圓圖

一中分造化伏羲方圖

一中分造化文王方圖

三十六宮圖

一陰一陽謂道圖

先後天仰觀天文圖

先後天俯察地理圖

Digitized by Google

十二月日行大圖
八卦上下相綜全圖
竪圖
方圓相生圖
日月五星周天圖
冬夏風雨圖
十二月卦圖
全體心天圖

四象玫圖

重卦先後天消息全圖

羲文圖

文序先後二原圖

九卦孔圖

雜卦孔圖

通知晝夜之圖

啟蒙掇物通攷四圖今總為一

皇極經世全數
邵氏皇極經世圖
八純卦宮
卦司化
六十四卦方圖象數
十二卦氣
大父母
小父母

Digitized by Google

循環內變通

卦配方

十二卦運匝

八卦分野

圓倍乘方因重

卦氣直日

渾天六位

卦納甲

Digitized by Google

先天畫卦圖
先天八卦次圖
先天六十四卦方位之圖
先天六十四卦圓圖
日月會次舍圖
八卦相推之圖
六十四卦變通之圖

Digitized by Google

六十四卦反對變與不變圖
三才之圖
伏羲六十四卦次序橫圖
八卦加八卦方圓圖
六十四卦生自兩儀圖
六十四卦陰陽倍乘之圖
造化象數體用之圖
造化之幾圖

Digitized by Google

六十四卦致用之圖

帝出震圖

復見天地之心圖

五聖制器尚象圖

蓍之德圓而神

卦之德方以知

九九圓數圖

九九方數圖

Digitized by Google

古占例圖

明著策

太玄準易卦名圖

關子明擬玄洞極經圖

潛虛氣圖

潛虛名圖

潛虛體圖

古河圖

Digitized by Google

古洛書

河圖數起一六

河圖奇與偶合

洛書奇多偶少

蔡九峯皇極八十一名數圖

八十一數原圖

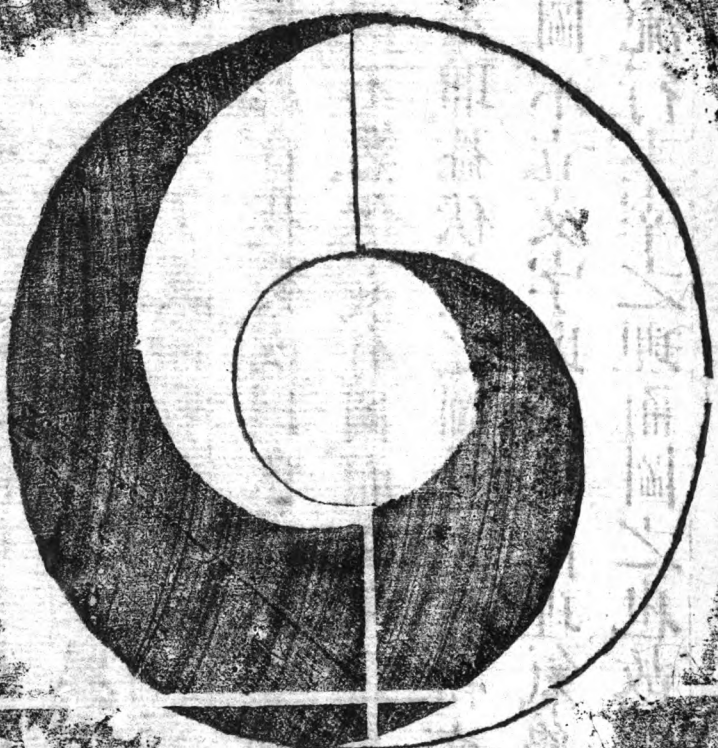
皇極經世先天數圖

Digitized by Google

附圖

Digitized by Google

來瞿唐先生圓圖

對待者數

主宰者理

流行者氣

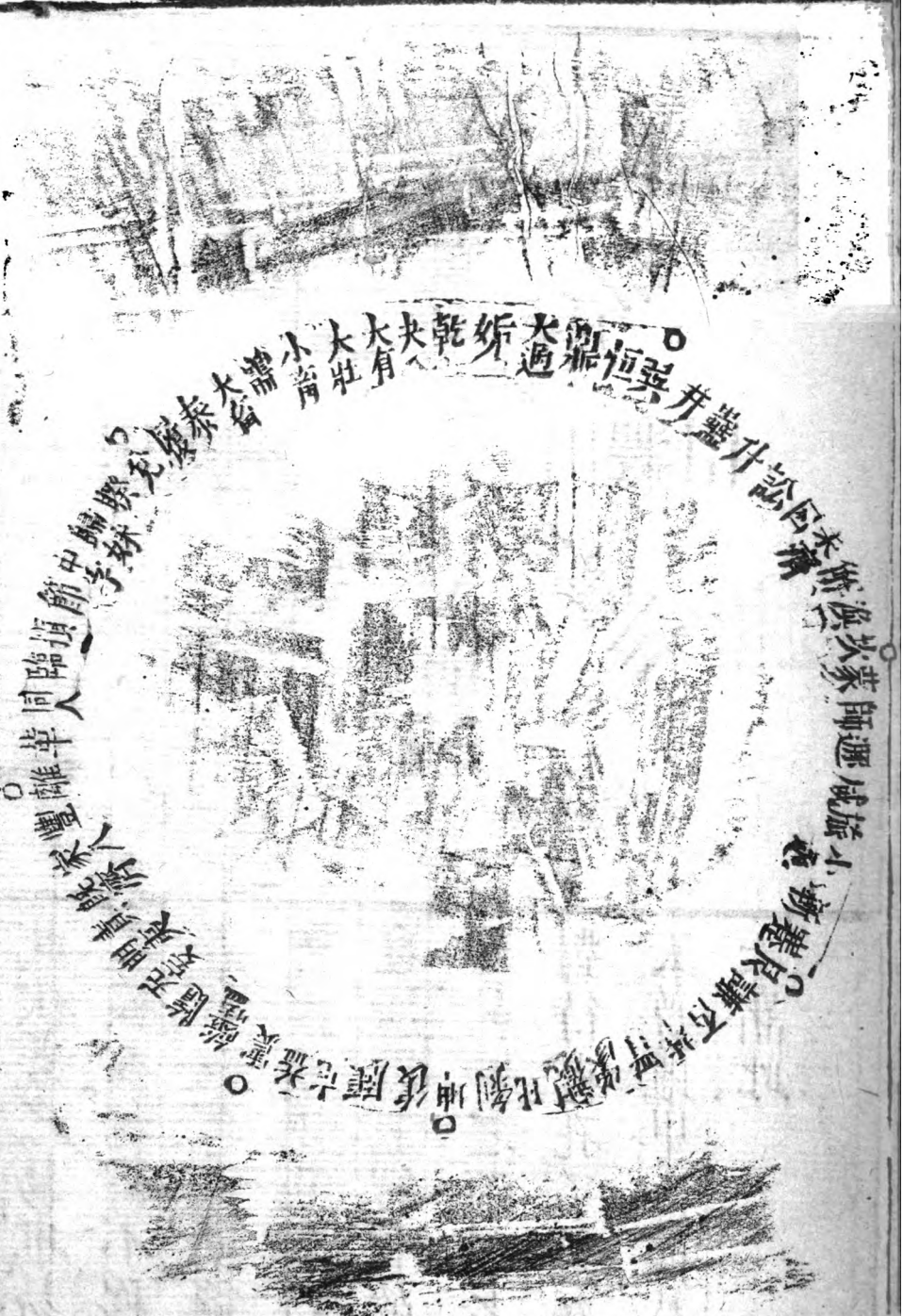
Digitized by Google

此聖人作易之原也理氣象數陰陽老少往來進退常變吉凶皆寓乎其中孔子繫易首章至易簡而天下之理得及一陰一陽之謂道易有太極形上形下數篇以至幽贊于神明一章卒歸于義命皆不外此圖神而明之一部易經不在四聖而在我矣或曰伏羲文王有圖矣而復有此圖何耶德曰不然伏羲有圖而文王之圖不同于伏羲豈伏羲之圖差耶蓋伏羲之圖易之對待文王之圖易之流行而德之圖不立文字以天地間理氣象數不過如此此則兼對待流行主宰之理而圖之也故圖于伏羲文王之前

伏羲六十四卦圓圖

周易

圖象一

Digitized by Google

伏羲八卦方位之圖

此伏羲之易也、易之數也、對待不移者也、故伏羲圓圖皆相錯以其對待也、所以上經首乾坤、乾坤之兩列者、對待也、孔子繫辭天尊地卑一條蓋本諸此、

文王八卦方位之圖

Digitized by Google

此文王之易也易之氣也流行不已者也自震而離而兌而坎春夏秋冬一氣而已故文王序卦一上一下相綜者以其流行而不已也所以下經首咸恒咸恒之交感者流行也孔子繫辭剛柔相摩一條益本諸此益有對待其氣運必流行而不已有流行其象數必對待而不移故男女相對待其氣必相摩盪若不相摩盪則男女乃死物矣此處安得有先後故不可分先天後天

朱晉齋先生分伏羲文王錯綜圖說

文王序卦、六十四卦、除乾、坤、坎、離、大過、頤、小過、中孚、八箇卦相錯、其餘五十六卦、皆相綜、雖四正之卦、如否泰既濟、未濟、四卦、四隅之卦、如歸妹、漸隨蠱四卦、此八卦可錯可綜、然文王皆以爲綜也、故五十六卦、止有二十八卦、向上成一卦、向下成一卦、其相錯之卦、三十六卦、所以上經分十八卦、下經分十八卦、其相綜自然而然之妙、亦如伏羲圓圖相錯、自然而然之妙、皆不假安排穿鑿、所以孔子贊其爲天下之至變者以此、漢儒至宋

Digitized by Google

儒正以爲上下篇之次序、不知緊要與圖圖同諸象皆藏于二圖錯綜之中、其中不知序卦緊要之處、則易不得其門而入矣、因此將二圖並列之、

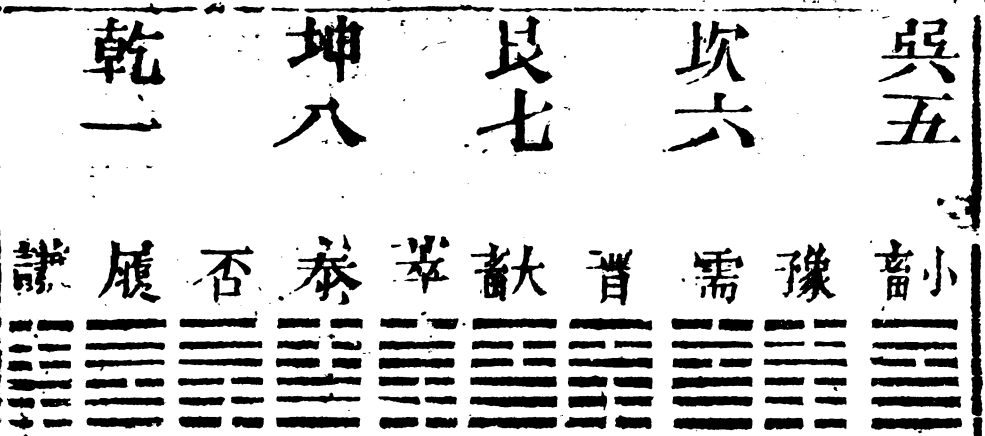
伏羲圓圖相錯一左一右謂之錯　文王方圖相綜一上一下謂之綜

一 乾 乾 坤 錯 蒙雜而著

二 兌 夬 剝 錯 訟不親也

三 離 大有 比 錯 比樂 師衆也

四 震 大壯 觀 錯 履不處也 小畜寡也

否 反其類也

大衆也 有

豫 怠也

則飭也 盡

兌二 兌

離三　震四　巽五　坎六

艮　睽　蹇　歸妹　漸　中孚　小過　節　旅

錯　錯　錯　錯　錯　錯　錯

Digitized by Google

艮七　坤八　乾一　兌二　離三

損　咸　臨　遯　同人　師　蒙　離　坎

錯　錯　錯　錯　錯　錯　錯　錯

恒　咸速也　遯則退也　同人親也　師衆也　蒙昧也　離明也　坎陷也

久也

四 豐 漁家八 錯 解緩也

五 睽 解 錯 睽難也

六 坎 既濟未濟 錯 損盛衰之始

七 艮 賁 困 錯 井 法也剛來柔也

八 坤 明夷 訟 錯 升 不來也

乾一 无妄 錯 升 困 相遇也 井 通

兌二 隨 蠱 錯 事 未治也 鼎 取新也

離三 筮嗑 井 錯 噬 合也 艮 止也

震四 震 巽 錯 漸 女歸待男行也 歸妹 女之終也

Digitized by Google

巽五 益 ䷩ 錯 恒 ䷟

坎六 屯 ䷂ 錯 鼎 ䷱

艮七 頤 ䷚ 錯 大過 ䷛

坤八 復 ䷗ 錯 姤 ䷫

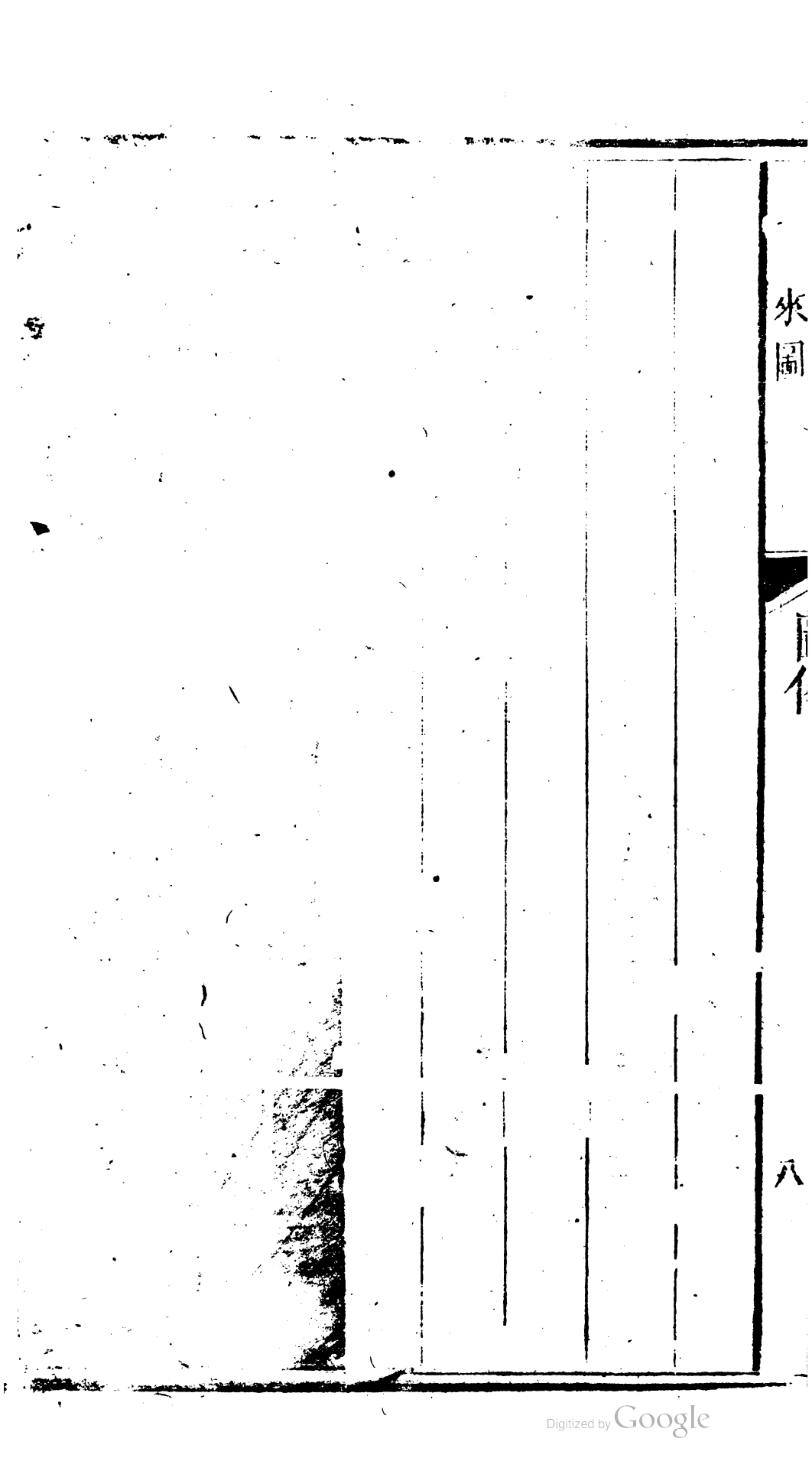
旅 ䷷ 雜卦多取

兌 ䷹ 說卦爲

節 ䷻ 通雜卦

未濟 ䷿ 男之窮也 雜卦反

Digitized by Google

孔子太極生兩儀四象八卦圖

兩儀圖

陽儀

陰儀

四象圖

太陽

少陰

少陽

太陰

一陽上加一陽爲太陽

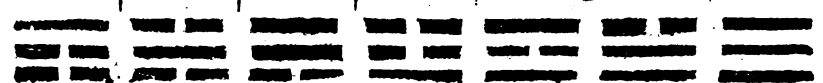
一陽上加一陰爲少陰

一陰上加一陽爲少陽

一陰上加一陰爲太陰

Digitized by Google

八卦圖

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七

太陽上加一陽爲乾
太陽上加一陰爲兌
少陰上加一陽爲離
少陰上加一陰爲震
少陽上加一陽爲巽
少陽上加一陰爲坎
太陰上加一陽爲艮

Digitized by Google

文王八卦次序圖 重卦六十四卦圖

乾 一變 乾屬二卦言只當尾二 卦言天

姤 初爻變

遯 二爻變

否 三爻變

觀 四爻變

剝 五爻變

晉 復還四爻變

艮 歸本卦

兌 二變 兌屬二卦言當尾二 卦言澤

困 初爻變

萃 二爻變

咸 三爻變

蹇 四爻變

謙 五爻變

小過 復還四爻變

歸妹 歸本卦

Digitized by Google

離三變 離尾二卦言火

旅 初爻變

鼎 二爻變

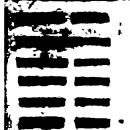
未濟 三爻變

蒙 四爻變

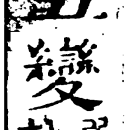
渙 五爻變

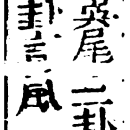
訟 復還四爻變

同人 歸本卦

巽五變 巽尾二卦言風

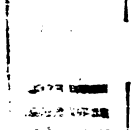

艮尾二

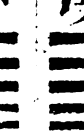

卦言山

艮尾二卦言山

坎六變 坎尾二卦言地

坎尾二卦言地尾二

卦言水

乾尾二

豫 初爻變

解 二爻變

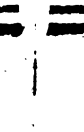
恒 三爻變

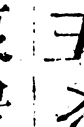
升 四爻變

井 五爻變

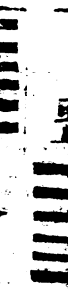
大過 復還四爻變

隨 歸本卦

震四變 震尾二卦言澤

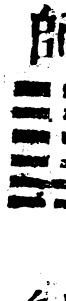

兌尾二卦言雷

Digitized by Google

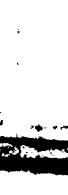

初爻變

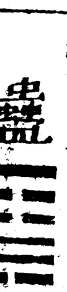

二爻變

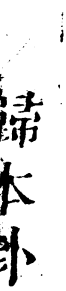

三爻變

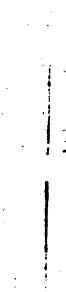

四爻變

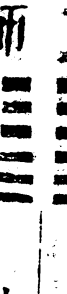

五爻變

復還四爻變

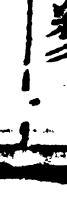

鼎

既濟

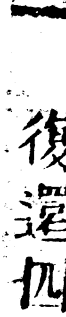

革

豐

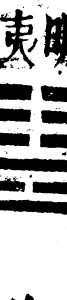

明夷

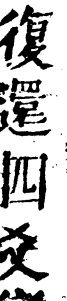

師

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

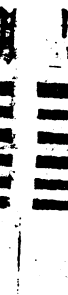

五爻變

復還四爻變

艮七變 艮尾二卦言風與雷山

頤

噬嗑

无妄

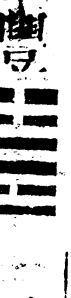

益

屯

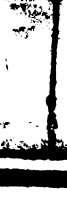

坤八變 坤尾二卦言水與地

比

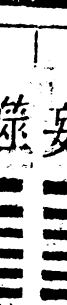

剝

觀

晉

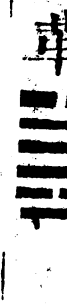

豫

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

賁

蠱

升

井

困

未濟

艮七變 艮尾二卦言風與雷山

蠱

升

井

困

未濟

坤八變 坤尾二卦言水與地

比

剝

觀

晉

豫

初爻變

二爻變

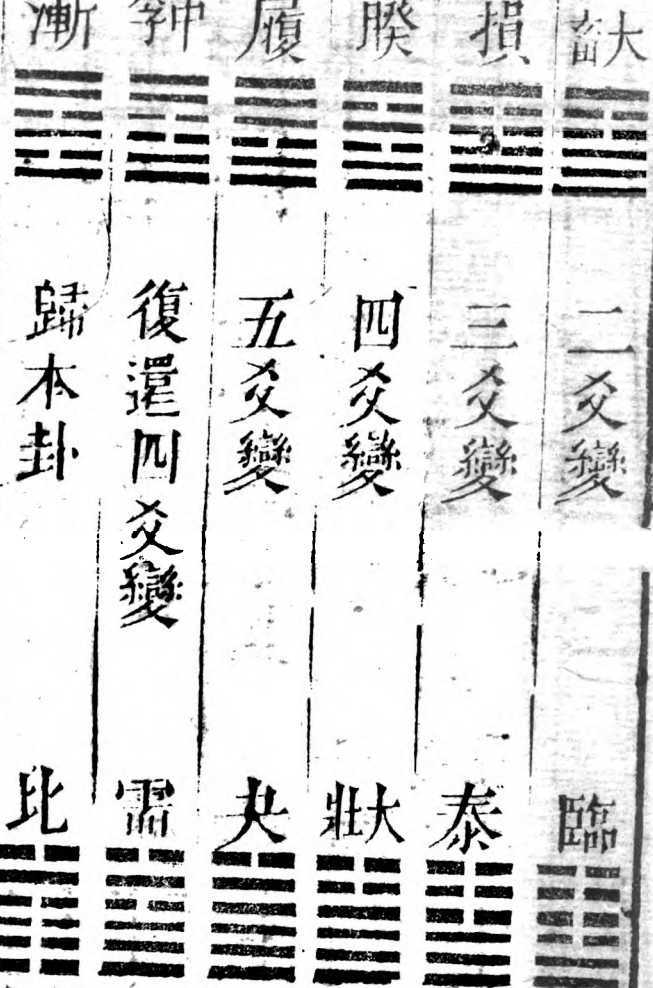
三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

Digitized by Google

皆自然之數

右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四卦不過變即繫辭所謂八卦成列象在其中矣因而重之爻

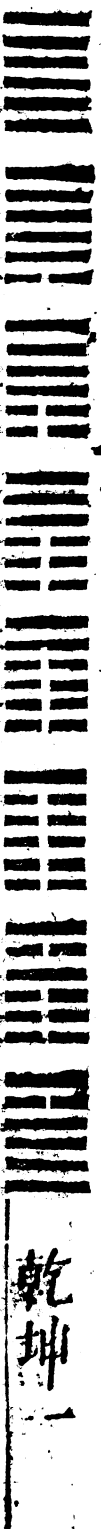
Digitized by Google

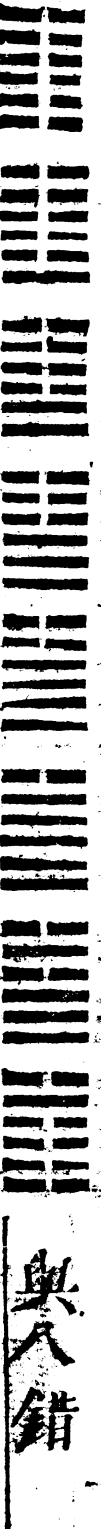
在其中矣剛柔相推變在其中矣變在其中矣是故
陽剛乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤坤爲陰柔
坤下變一陽之震二陽之兌三陽之乾是剛柔相推也
蓋三畫卦若不重成六畫則不能變六十四惟六畫則
即變六十四矣所以每一卦六變即歸本卦下爻畫變
爲七變連本卦成八卦以八加八即成六十四卦占之
聖人見天地陰陽變化之妙原是如此所以以易名之
若依宋儒說一分二二分四四分八八分十六十六分
三十二三十二分六十四是一缸死數何以爲易且道

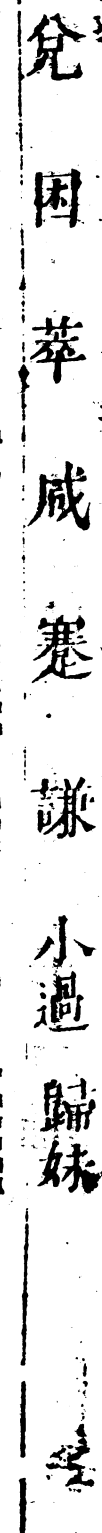
Digitized by Google

不成卦惟以八加八方見陰陽自然造化之妙

來瞿唐先生八卦所屬自相錯圖

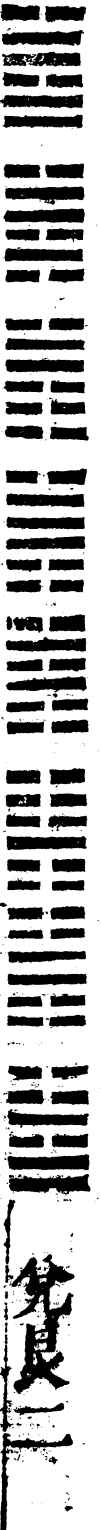

乾坤一

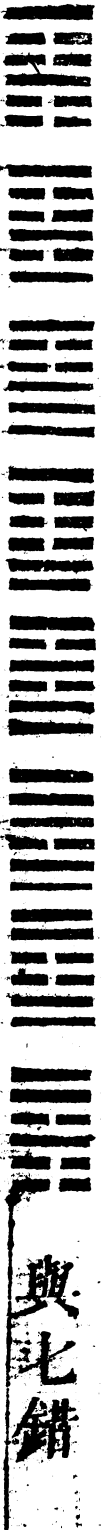

與八錯

乾姤遯否觀剝晉大有

坤復臨泰大壯夬需比

兌困萃咸蹇謙小過歸妹

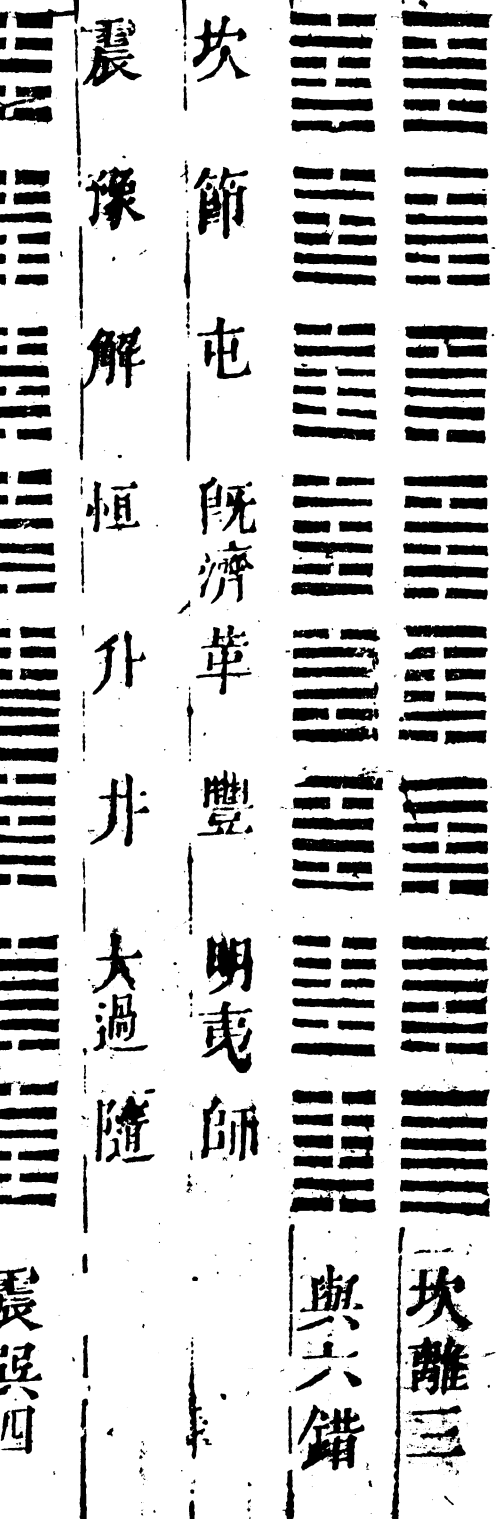

兌艮二

艮賁大畜損睽履中孚漸

與七錯

Digitized by Google

離旅鼎未濟蒙渙訟同人

坎離二與六錯

坎節屯既濟革豐明夷師

震豫解恒升井大過隨

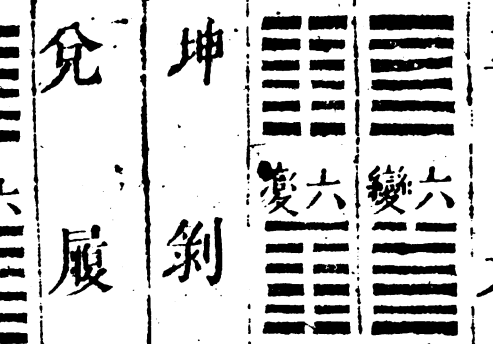
震巽四與五錯

巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

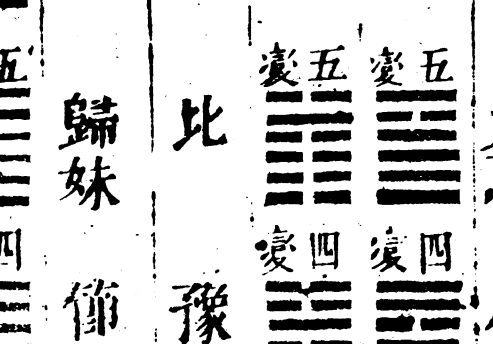
則所屬自然相錯

來瞿唐先生六爻變自相錯圖

乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤

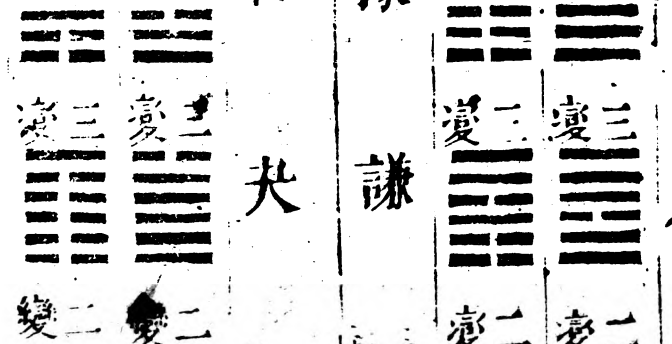
乾坤

相錯

坤 剝 比 豫 謙 師 復

兌 履 歸妹 節 夬 隨 困

兌艮

艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁

相錯

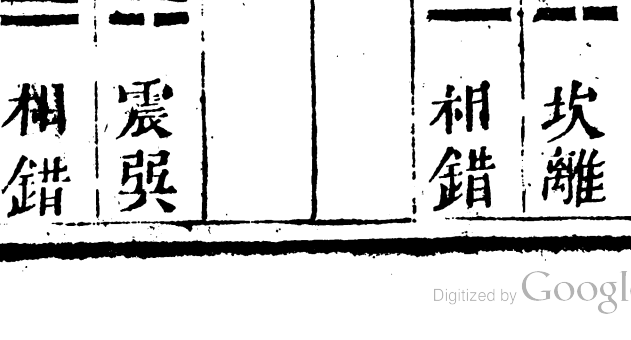
Digitized by Google

離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅

坎 渙 師 困 井 比 節

震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫

巽 井 蠱 恆 渙 漸 小畜

因八卦相錯故六爻亦相錯

Digitized by Google

來瞿唐先生八卦所屬相綜圖

文王序卦正綜

乾之屬 姤 遯 否 觀 剝

坤之屬 復 臨 泰 大壯 夬

姤綜夬 遯綜大壯 否綜泰 觀綜臨 剝綜復

○乾之屬自姤至剝順行與坤所屬相綜至夬逆行與○坤之屬自復

Digitized by Google

文王序卦正綜

坎之屬節 ䷻ 渙 ䷺ 蒙 ䷃ 未濟 ䷿ 鼎 ䷱ 旅

屯 ䷂ 既濟 ䷾ 革 ䷰ 豐 ䷶

○坎之屬自節至豐順行與離所屬相綜

離之屬坎所屬相綜至渙逆行與離之屬自旅

簡綜渙　屯綜蒙　既濟綜未濟　革綜鼎　豐綜旅

文王序卦正綜

艮之屬 賁 大畜 損 睽 履

艮 蹇 漸 歸妹 中孚 節

賁綜噬嗑 大畜綜无妄 損綜益 睽綜家人 履綜小畜

○艮之屬自賁至履順行與其所屬相綜

○艮之屬自小畜至噬嗑逆行與艮所屬相綜

Digitized by Google

文王序卦正綜

震之屬豫䷏ 解䷧ 恒䷟ 升䷭ 井䷯ 困䷮ 震之屬自豫至井順行與兌所屬相綜

豫綜謙䷎ 解綜蹇䷦ 恒綜咸䷞ 升綜萃䷬ 井綜困䷮ 謙遊行與困兌之屬自困

Digitized by Google

文王序卦雜綜

乾　晉　綜坎之明夷
坤　需　綜離之訟
坎　比　綜坤之師
離　明夷　綜乾之晉
師　綜坤之比
訟　綜坤之需
同人　綜乾之大有
大有　綜離之同人
訟　坤　綜坤
師　坎　乾
比　離　綜離

四正與四正相綜

來瞿唐先生八卦正隅相綜臨尾二卦圖

Digitized by Google

文王序卦雜綜

艮　巽　震　兌

中孚錯兌之小過　大過錯巽之頤　隨綜巽之蠱　小過錯艮之中孚

漸綜兌之歸妹艮　頤錯震之大過巽　蠱綜震之隨　歸妹綜艮之漸

巽震　艮兌

四隅與四隅相綜

Digitized by Google

來瞿唐先生八卦次序自相綜圖

第四五之卦

乾一　乾

兌二　天澤履　綜　風天小畜

離三　天火同人　綜　火天大有

震四　天雷无妄　綜　山天大畜

巽五　天風姤　綜　澤天夬

坎六　天水訟　綜　水天需

艮七　天山遯　綜　雷天大壯

Digitized by Google

坤四正之卦

坤八　天地否　綜　地天泰

乾一　地天泰　綜　天地否

兌二　地澤臨　綜　風地觀

離三　地火明夷　綜　火地晉

震四　地雷復　綜　山地剝

巽五　地風升　綜　澤地萃

坎六　地水師　綜　水地比

艮七　地山謙　綜　雷地豫

Digitized by Google

坤八　坤

離四正之卦

乾一　火天大有　綜　天火同人

兌二　火澤睽　綜　風火家人

離三　離

震四　火雷噬嗑　綜　山火賁

巽五　火風鼎　綜　澤火革

坎六　火水未濟　綜　水火既濟

艮七　火山旅　綜　雷火豐

Digitized by Google

坤八　火地晉　綜　地火明夷

坎四正之卦

乾一　水天需　綜　天水訟

兌二　水澤節　綜　風水渙

離三　水火既濟　綜　火水未濟

震四　水雷屯　綜　山水蒙

巽五　水風井　綜　澤水困

坎六　坎

艮七　水山蹇　綜　雷水解

Digitized by Google

坤八　水地比　綜　地水師

兌四隅之卦

乾一　澤天夬　綜　天風姤

兌二　兌　　

離三　澤火革　綜　火風鼎

震四　澤雷隨　綜　山風蠱

巽五　澤風大過　綜　山雷頤

坎六　澤水困　綜　水風井

艮七　澤山咸　綜　雷風恒

Digitized by Google

艮四隅之卦

坤八　澤地萃　綜　地風升

乾一　山天大畜　綜　天雷无妄

兌二　山澤損　綜　風雷益

離三　山火賁　綜　火雷噬嗑

震四　山雷頤　綜　澤風大過

巽五　山風蠱　綜　澤雷隨

坎六　山水蒙　綜　水雷屯

艮七　艮

Digitized by Google

震四隅之卦

坤八　山地剝　綜　地雷復

乾一　雷天大壯　綜　天山遯

兌二　雷澤歸妹　綜　艮山漸

離三　雷火豐　綜　火山旅

震四　震

巽五　雷風恒　綜　澤山咸

坎六　雷水解　綜　水山蹇

艮七　雷山小過　綜　風澤中孚

Digitized by Google

旁四隅之卦

坤八　雷地豫　綜　地山謙

乾一　風天小畜　綜　天澤履

兌二　風澤中孚　綜　雷山小過

離三　風火家人　綜　火澤睽

震四　風雷益　綜　山澤損

巽五　巽　　水澤節

坎六　風水渙　綜

艮七　風山漸　綜　雷澤歸妹

右乾坤水火四正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷綜如山天大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也

Digitized by Google

來矍庵先生八卦正位圖

乾在五　乾屬陽五以陽居陽位故爲正位

兌在六　兌屬陰六以陰居陰位故爲正位

離在二　離屬陰二以陰居陰位故爲正位

震在初　震屬陽初以陽居陽位故爲正位

巽在四　巽屬陰四以陰居陰位故爲正位

坎在五　坎屬陽五以陽居陽位故爲正位

艮在三　艮屬陽三以陽居陽位故爲正位

坤在二　坤屬陰二以陰居陰位故爲正位

Digitized by Google

坤入　天地否　綜　地天泰

坤四正之卦

乾一　地天泰　綜　天地否

兌二　地澤臨　綜　風地觀

離三　地火明夷　綜　火地晉

震四　地雷復　綜　山地剝

巽五　地風升　綜　澤地萃

坎六　地水師　綜　水地比

艮七　地山謙　綜　雷地豫

Digitized by Google

坤八　坤

離四正之卦

乾一　火天大有　綜　天火同人

兌二　火澤睽　綜　風火家人

離三　離

震四　火雷噬嗑　綜　山火賁

巽五　火風鼎　綜　澤火革

坎六　火水未濟　綜　水火既濟

艮七　火山旅　綜　雷火豐

Digitized by Google

坤八　火地晉　綜　地火明夷

坎四正之卦

乾一　水天需　綜　天水訟

兌二　水澤節　綜　風水渙

離三　水火既濟　綜　火水未濟

震四　水雷屯　綜　山水蒙

巽五　水風井　綜　澤水困

坎六　坎

艮七　水山蹇　綜　雷水解

Digitized by Google

坤八　水地比　坤下坎上　地水師

允四隅之卦

乾一　澤天夬　綜　天風姤

兌二　兌　綜

離三　澤火革　綜　火風鼎

震四　澤雷隨　綜　山風蠱

巽五　澤風大過　綜　山雷頤

坎六　澤水困　綜　水風井

艮七　澤山咸　綜　雷風恒

Digitized by Google

艮四隅之卦

坤八　澤地萃　繇　地風升

乾一　山天大畜　繇　天雷无妄

兌二　山澤損　繇　風雷益

離三　山火賁　繇　火雷噬嗑

震四　山雷頤　繇　澤風大過

巽五　山風蠱　繇　澤雷隨

坎六　山水蒙　繇　水雷屯

艮七　艮

Digitized by Google

坤八　山地剝　綜　地雷復

震四隅之卦

乾一　雷天大壯　綜　天山遯

兌二　雷澤歸妹　綜　艮山漸

離三　雷火豐　綜　火山旅

震四　震

巽五　雷風恒　綜　澤山咸

坎六　雷水解　綜　水山蹇

艮七　雷山小過　綜　風澤中孚

Digitized by Google

巽四隅之卦

坤八　雷地豫　綜　地山謙

乾一　風天小畜　綜　天澤履

兌二　風澤中孚　綜　雷山小過

離三　風火家人　綜　火澤睽

震四　風雷益　綜　山澤損

巽五　巽　綜　水澤節

坎六　風水渙　綜　水澤節

艮七　風山漸　綜　雷澤歸妹

右乾坤水火四正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷綜如山天大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也

Digitized by Google

來瞿唐先生八卦正位圖

乾在五　乾屬陽五以陽居陽位故爲正位

兌在六　兌屬陰六以陰居陰位故爲正位

離在二　離屬陰二以陰居陰位故爲正位

震在初　震屬陽初以陽居陽位故爲正位

巽在四　巽屬陰四以陰居陰位故爲正位

坎在五　坎屬陽五以陽居陽位故爲正位

艮在三　艮屬陽三以陽居陽位故爲正位

坤在二　坤屬陰二以陰居陰位故爲正位

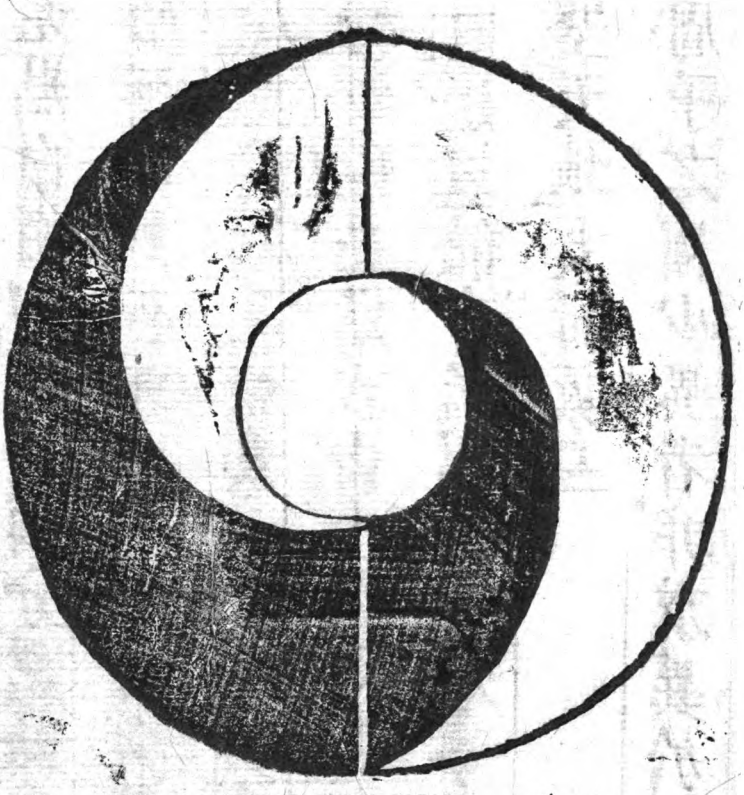
Digitized by Google

正位不可移動

乾屬陽、其位在五、惟坎可以同之、蓋坎中一畫、乃乾也、若艮震之五、皆陰矣、故居三居初、此陽卦正位、不可移也、坤屬陰、其位在二、惟離可以同之、蓋離中一畫、乃坤也、若巽兌之二、皆陽矣、故居四居六、此陰卦正位、不可移也、然易惟時而已、不可爲典要、如觀卦下六二、乃坤之正位也、因本卦利近不利遠、故六二止于闚觀、知此、庶可以識玩易之法、

來圖論道

太極圖

白者陽儀也、黑者陰儀也、黑白二路者、陽極生陰、陰極生陽、其氣機未常息也、即太極也、非中間一圈乃太極之本體也、

Digitized by Google

弄圓歌

我有一九黑白相和、雖是兩分、還是一箇、大之莫載、小之莫破、無始無終、無右無左、八卦九疇、縱橫交錯、今古參前、乾坤在坐、堯舜周孔、約爲一堂、我弄其中、琴瑟鏗鏘、孔曰太極、惟陰惟陽是定吉凶、大業斯張、形即五行、神即五常、惟其能圓、是以能方、孟曰弄此、有事勿忘、名爲浩然、至大至剛、充塞天地、長揖羲皇、

此圖與周子之圖少異者、非求異於周子也、周子之圖散開畫、使人易曉、此圖總畫、解周子之圖者、以中間一圈爲

Digitized by Google

太極之本體者非也圖說周子已說盡了故不必再
易以道陰陽其理止此矣
世道之治亂國家之興革山川之興廢王伯之誠偽風俗
之厚薄學術之邪正理學之晦明文章之淳漓士子之貴
賤賢不肖之進退華夷之強弱百姓之勞逸財賦之盈虛
戶口之增減年歲之豐凶舉辟之詳畧以至一草一木之
賤一飲一食之微皆不外此圖
程子曰天地萬物之理無獨必有對皆自然而然非有安
排也于此圖見之矣

畫此圖時、固讀易七日來復、見得道理原不斷絕、往來代謝是如此、固推而廣之、作理學辨疑、七日來復諸儒解之者多、然譬喻親切者少、來復就譬如扇鐵扯風箱相似將手推去、又扯轉來、來復者、是扯轉來也、皆一氣也、

卦義上

陰以漸而長

乾 姤 遯 否 觀 剝 坤

夬 大壯 泰 臨 復

陽以漸而長

白路者一陽復也自復而臨而泰而壯而夬即爲乾之純陽、

黑路者一陰姤也自姤而遯而否而觀而剝即爲坤之純陰、

復者天地之生子也未幾而成乾健之體健極則必生女是火中之一點水也姤者天地之生女也未幾而成坤順之功順極則必生男矣是水中之二點火也故乾道成男未必不成女坤道成女未必不成男

坤而復焉一念之醒也而漸至于夬故君子一簣之上

Digitized by Google

乾而姤焉、一念之差也、而漸至于剝、故小人一熄之火、可以燎原、

學者、只將此圖、黑白消長、玩味就有長進、然非深於道者、不足以知之、觀此圖者、且莫言知造化性命之學、且將黑白消長、玩安危進退四箇字氣象、亦已足矣、了得此手、便就知進知退、知存知亡、便即與天地合其德、日月合其明、四時合其序、鬼神合其吉凶、故修德凝道之君子、以居上不驕爲下不倍、國有道、其言足以興、國無道、其默足以容、

Digitized by Google

結之、

Digitized by Google

伏羲八卦方位

兩儀

如標竿故有直有虛

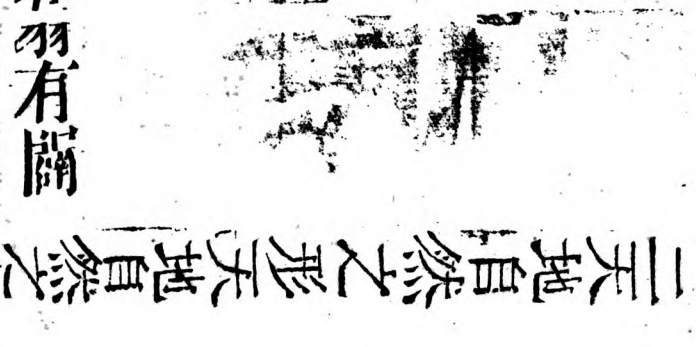
實故主乎施

奇爲陽之儀

偶爲陰之儀

虛故主乎承

如門扇故有合有闢

伏羲只在一奇一偶上、生出六十四卦、又生出後聖許多文字、如一陽上加一陽爲太陽、陽自然老之象、加一陰爲少陰、陰自然少之象、陰上加一陽爲少陽、陽自然少之象、加一陰爲太陰、陰自然老之象、太陽上加一陽爲乾、加一陰爲兌、少陰上加一陽爲離、加一陰爲震、少陽上加一陽爲艮、加一陰爲坎、太陰上加一陽爲坤、皆陰陽自然生八之卦

二分四、四分八、自然而然、不假安排、則所謂象者、其未
儀也、故天地間萬事萬物、但有儀形者、即有定數存乎其
中、而人之一飲一啄、一窮一通、一夭一壽、皆毫釐不可逃
者、故聖人惟教人以貞以成大業、

八卦已成之謂往、以卦之已成而言、自一而二三四五六
七八、因所加之畫、順先後之序而去、故曰數往者順、
八卦未成之謂來、以卦之初生而言、一陽上添一畫、爲六
陽太陽上添一畫、則爲純陽、必知其爲乾矣、八卦皆然、其
所加之畫、皆自下而行上、謂之逆、故曰知來者逆、與邵子
朱子所

說畧不同

以一年之卦氣論之、自子而丑寅、卯辰、巳午者順也、今伏羲之卦將乾姤子午位、逆行至于子、是乾兌離震其數逆也。

以卦之次序論之、自乾而兌而離而震而巽坎艮坤乃順也、今伏羲之卦、乃不以巽次于震之後而乃以巽次于乾之左、漸至于坤焉、是巽坎艮坤其數逆也、故曰易逆數也、

數色圭反

伏羲八卦方位自然之妙、以橫圖論乾一、兌二、離三、震四、

巽五坎六艮七坤八不假安排皆自然而然可謂妙矣伏羲乃顛之倒之錯之縱之安其方位疑若涉于安排然亦自然而然也今以自然之妙圖畫于後

以相對論

☰

☱

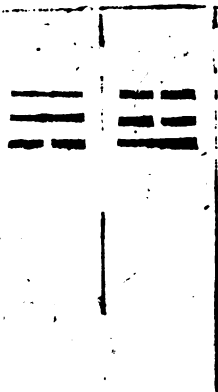
此三陽對三陰也故曰天地定位

☲

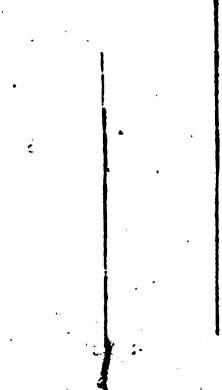
☳

Digitized by Google

此一陽對一陰于下、少陽對少陰于上也、故曰水火不相射

此太陽對太陰于下、一陽對一陰于上也、故曰山澤通氣、

此一陽對一陰于下、太陽對太陰于上也、故曰雷風相

Digitized by Google

以乾坤所居論

乾位乎上、君也、左則二陽居乎中焉、右則二陽居乎兌之下焉、然三公、九卿、百官之侍列也、

坤居于下、后也、左則二陰居乎震之上焉、一陰居乎離之中焉、右則二陰居乎艮之下焉、二陰居乎坎之上下焉、宛然三妃、九嬪、百媵之侍列也、

以男女相配論

與之上焉、一陽居乎坎之二陽居乎離之上下焉、宛

Digitized by Google

乾對坤者父配乎母也
震對巽者長男配長女也
坎對離者中男配中女也
艮對兌者少男配少女也
以乾坤蒙簋相交換論
乾取下一畫換于坤則爲震坤取下一畫換于乾則爲巽此長男長女蒙簋之氣相交換也故彼此相薄乾取中一畫換于坤則爲坎坤取中一畫換于乾則爲離此中男中女蒙簋之氣相交換也故彼此不相射乾取上一畫換于

Digitized by Google

則爲艮坤取上一畫換于乾則爲兌此少男少女
之氣相交換也故彼此通氣

Digitized by Google

八卦通皆乾坤之數

天一地六方天地自然之數也乾始于一坤終于六今兌二艮七亦一六也震四巽五亦一六也八卦皆本于乾坤于此可見故曰乾坤其易之門耶乾坤毀無以見易一部易經乾坤二字盡之矣

讀易且莫看爻辭並繫辭並程傳本義且將圖玩玩之既久讀易自有長進

伏羲之卦起于畫故其前數條皆以畫論之若宋儒謂天位乎上地位乎下日生于東月生于西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北則謂其合天地之造化不以數論也

Digitized by Google

陽消息盈虛圖

乾陽之盈

姤陽之消

陽消而漸漸虛

坤陽之虛

復陽之息

陽息而漸漸盈

Digitized by Google

陰直圖消息盈虛

乾陰之虛

坤陰之實

盈陰之坤

消陰之復

Digitized by Google

復者陽之息也
乾者陽之盈也
姤者陽之消也
坤者陽之虛也
姤者陰之息也
坤者陰之盈也
復者陰之消也
乾者陰之虛也

陽 息必盈盈必消 四字循環
陰 消必虛虛必息

Digitized by Google

天地陰陽之理不過消息盈虛而已故孔子有曰君子尚消息盈虛

坤與復之時陽氣通是一樣微但坤者虛之終而微也復者息之始而微也乾與姤之時陰氣通是一樣盛但乾者盈之終而盛也姤者消之始而盛也

乾與姤之時陰氣通是一樣微但乾者虛之終而微也姤者息之始而微也坤與復之時陰氣通是一樣盛但坤者盈之終而盛也復者消之始而盛也

息者喘息也呼吸之氣也生長也故人之子謂之息以其

所生也、因氣微故謂之息消者減也、退也、盈者中間充滿也、虛者中間空也、

以天上月輪

缺

初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十

十六 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十

盈

Digitized by Google

月缺于三十日半夜止
月盈于十五日半夜止、
初一日子時、息之始、息至十五日而盈、
十六日子時、消之始、消至三十日而虛
初一日與二十九日、月同是缺、但初一日之缺、乃息之始、
二十九日之缺、乃消之終、
十六日與十四日、月同是盈、但十四日之盈、乃息之終、十
六日之盈、乃消之始、
天地陰陽之氣、即如人呼吸之氣、四時通是一樣但到冬

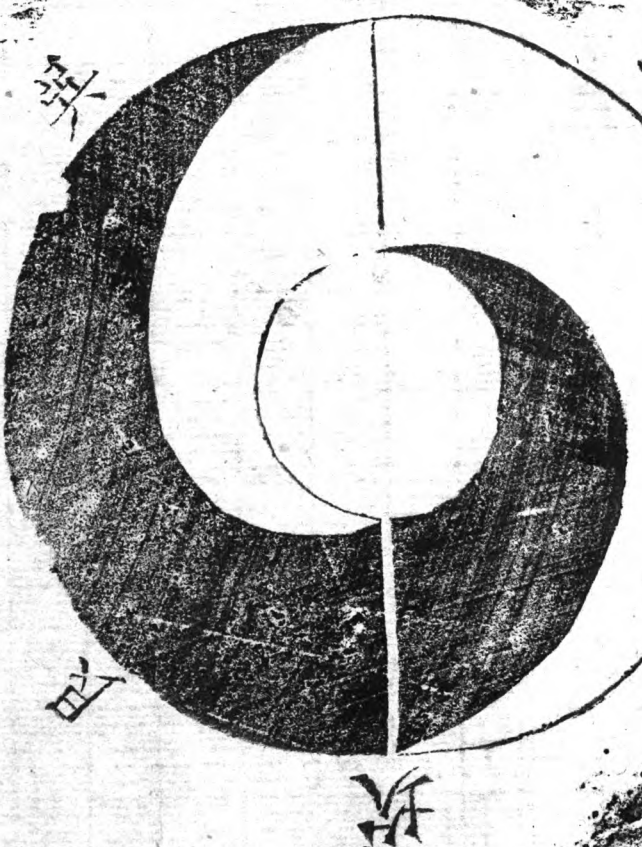
月寒之極氣之內就生一點温厚起來所謂息也温厚漸漸至四月發散充滿所謂盈也盈又消了到五月熱之極氣之內就生一點嚴凝起來所謂息也嚴凝漸漸至十月翕聚充滿所謂盈也盈又消了

陰陽之氣如一箇環動靜無端陰陽無始未嘗斷絕特有消息盈虛耳朱子說陽無驟至之理又說一陽分作三十分云云雙峯饒氏說坤字介乎剝復二卦之間云云通說零碎子似把陰陽之氣作斷絕了又生起來殊不知陰陽剝復就是月一般月原不曾斷絕止有盈缺耳

Digitized by Google

周公碩果不食，譬喻極親切。果長不至碩，則尚有氣長養至于碩果，氣候已完，將朽爛了，外面氣盡，中間就生起核之仁來，可見氣未曾絕。

文王八卦方位

Digitized by Google

諸儒因邵子解文王之卦、皆依邵子之說、通說穿鑿了文王之方位本明、而解之者反晦也、殊不知文王之卦、孔子已解明矣、帝出乎震一節是也、又何必別解哉、朱子乃以文王八卦、不可曉處甚多、不知何說也、

蓋文王以伏羲之卦、恐人難曉、難以致用、故就一年春夏秋冬方位、卦所屬木火土金水相生之序、而列之、今以孔子說卦解之于後、

帝者天也、一年之氣、始于春、故出乎震、震動也、故以出言之、齊乎巽、巽者人也、時當入乎夏矣、故曰巽、巽東南也、言

Digitized by Google

萬物之潔齊也蓋震巽皆屬木之卦也離者麗也故相見乎離坤者地也土也南方之火生土方能生金故坤艮之土界木水于東北界金火于西南土居乎中寄旺于四季萬物之所以致養也所以成終成始也坤順也安得不致役故言致役乎坤兌說也萬物于此而成所以說也乾健也剛健之物必多爭戰故陰陽相薄而戰坎陷也凡物升于上者必安逸陷于下者必勞苦故勞乎坎艮止也一年之氣于冬終止而又交春矣蓋孔子釋卦多從理上說役字生于坤順戰字生于乾剛勞字生于坎陷諸儒皆以辭

害意故愈辨而愈穿鑿矣

八卦所屬

坎

一者水之生數也六者水之成數也坎居于于當水生成之數故坎屬水月令春其數八夏其數七秋其數九冬其數六皆以成數言

離

二者火之生數也七者火之成數也離居于午當火生成之數故離屬火

震巽

Digitized by Google

三者木之生數也八者木之成數也震居東巽居東南之間當天三地八之數故震巽屬木

兌乾

四者金之生數也九者金之成數也兌居西乾居西北之間當地四天九之數故兌乾屬金

艮坤

五者土之生數也十者土之成數也艮坤居東北西南四方之間當天地五十之中數故艮坤屬土

何以天一生水地二生火天三生木地四生金此皆從卦

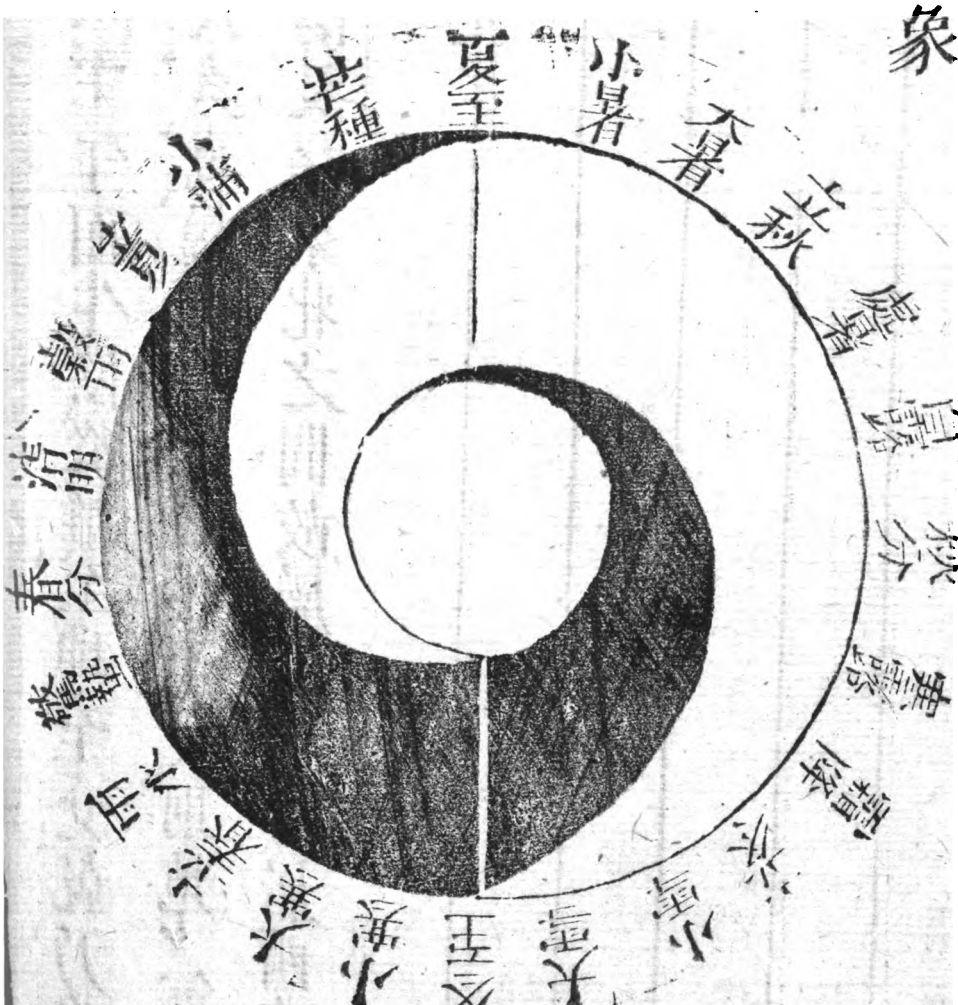
Digitized by Google

上來天地二字即陰陽二字蓋一陽一陰皆生于子午坎離之中陽則明陰則濁試以照物驗之陽明居坎之中陰濁在外故水能照物于內而不能照物于外陽明在離之外陰濁在內故火能照物于外而不能照物于內觀此則陰陽生于坎離端的矣坎卦一陽居其中即一陽生于子也故爲天一生水及水之盛必生木矣故天三又生木離卦一陰居其中即一陰生于午也故爲地二生火及火之盛必生土而生金矣故地四又生金從坎至艮至震巽乃自北而東于丑寅卯辰巳也屬陽皆天之生至巳則天之

陽極矣故至午而生陰從離至坤至兌乾乃自南而西午未申酉戌亥也屬陰皆地之生至亥則地陰極矣故至子而生陽艮居東北之間故屬天生坤居西南之間故屬地生

Digitized by Google

一年氣象

Digitized by Google

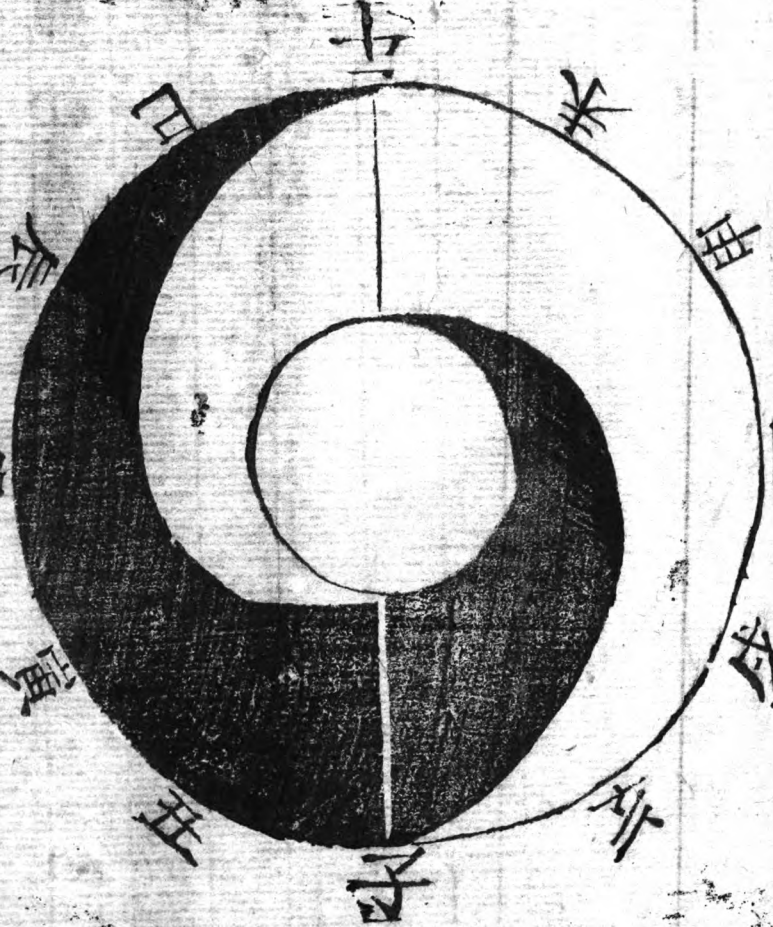
萬古之人事一年之氣象也春作夏長秋收冬藏一年不過如此自盤古至堯舜風俗人事以漸而長蓋春作夏長也自堯舜以後風俗人事以漸而消蓋秋歛冬藏也此之謂大混沌然其中有小混沌以人身血氣譬之盤古至堯舜如初生時到四十歲自堯舜以後如四十到百年此已前乃總論也若以消息論之大消中其中又有小息大息中其中又有小消小息中又有小消小消中又有小息故以大小混沌言之

何以大消中又有小息且以生聖人論堯舜以後乃大消

矣至周末又生孔子乃小息也所以祿位名壽通不如堯舜

邵子元會運世只就此一年算

大混沌

日氣象

Digitized by Google

萬古之始終者一日之氣象也一日有晝有夜有明有暗
萬古天地即如晝夜
做大丈夫把萬古看做晝夜此襟懷就海濶天高只想做
聖賢出世而功名富貴即以塵視之矣

天地形象

天地形象雖非如此然西北山高東南多水亦有此意天地成亥之交其形體未嘗敢壞在此圖看出以氣機未嘗息也

Digitized by Google

天地惟西北高東南低以風水論是右邊白虎大極盛矣是以歷代帝王長子不傳天下通是二房子孫傳之以人材論聖賢通生在西北一邊以山高聳秀出于天外故也以財賦論通在東南以水聚湖海故也以中原獨論泰山在中原獨高所以生孔子舊時去遊岱岳一日路上見一山聳秀問路邊人答曰此王府陵也次日行到孟廟在其下始知生孟子者此山也

以炎涼論天地嚴凝之氣始于西南而盛于西北天地溫厚之氣始于東北而盛于東南嚴凝之氣其氣涼故多生

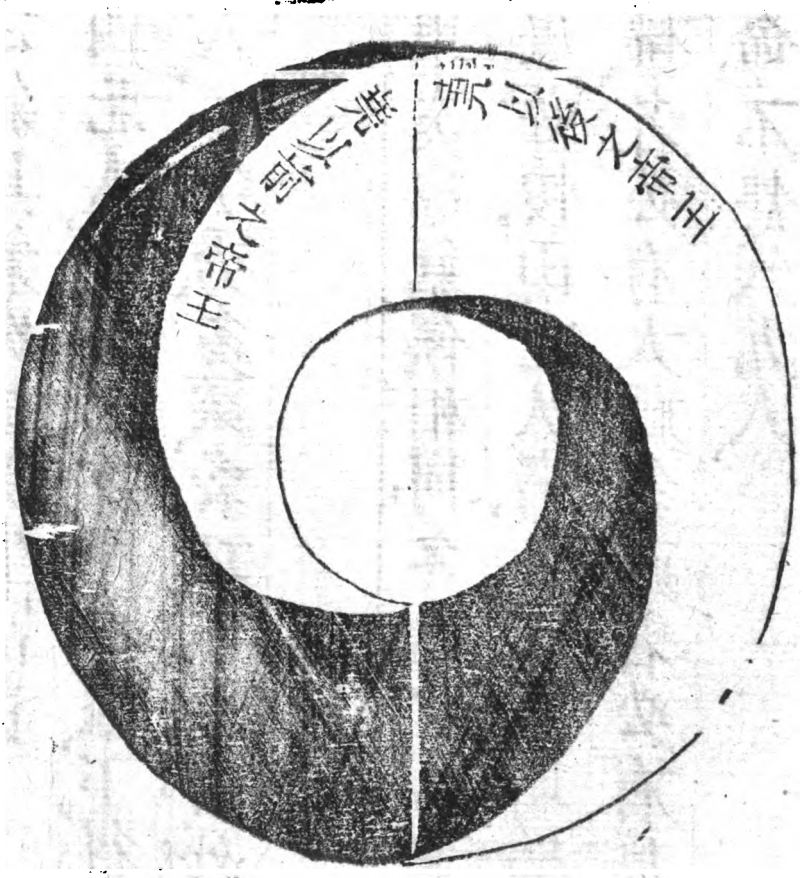
聖賢溫厚之氣其氣炎故多生富貴以情性論西北人多直實多剛多蠢下得死心所以聖賢多也東南人多尖秀多柔多巧下不得死心所以聖賢少也

人事與天地炎涼氣候相同冬寒之極者春生必盛夏熱之極者秋風必悽雨之久者必有久晴晴之久者必有久雨故有大權者必有大禍多藏者必有厚亡知此則就可以居易俟命不怨天尤人

Digitized by Google

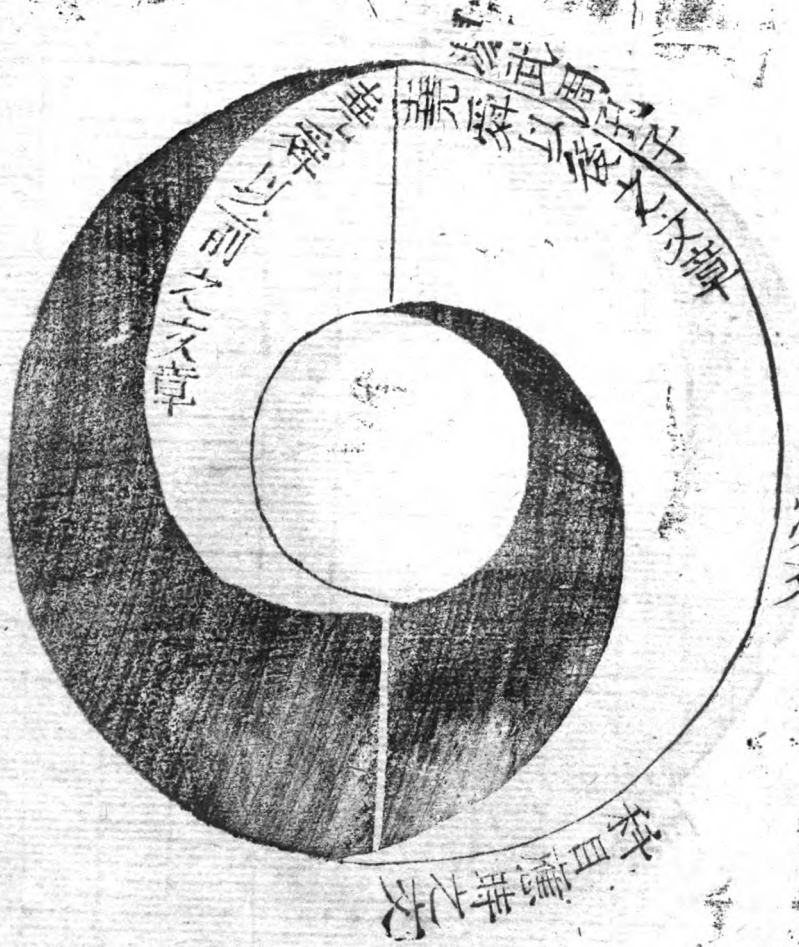
帝王圖

大混沌

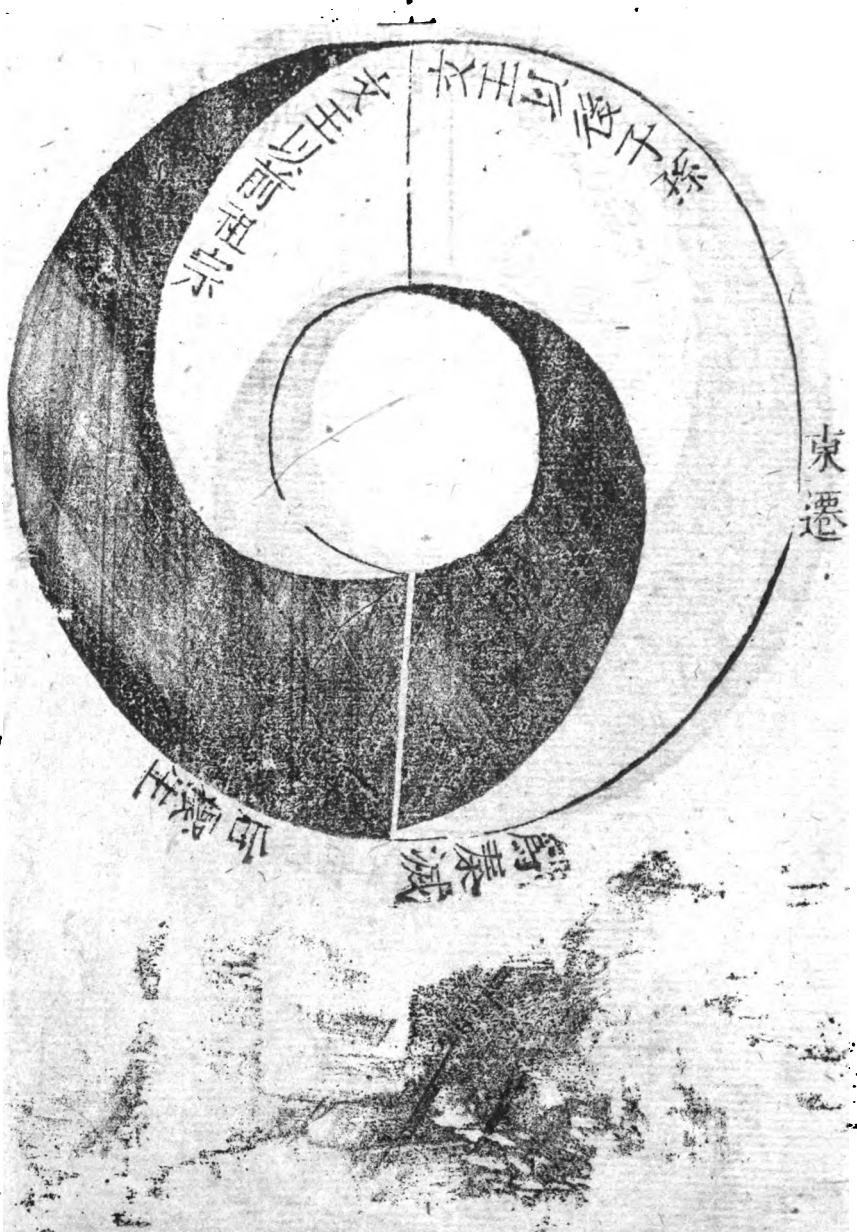
歷代文章

大混沌

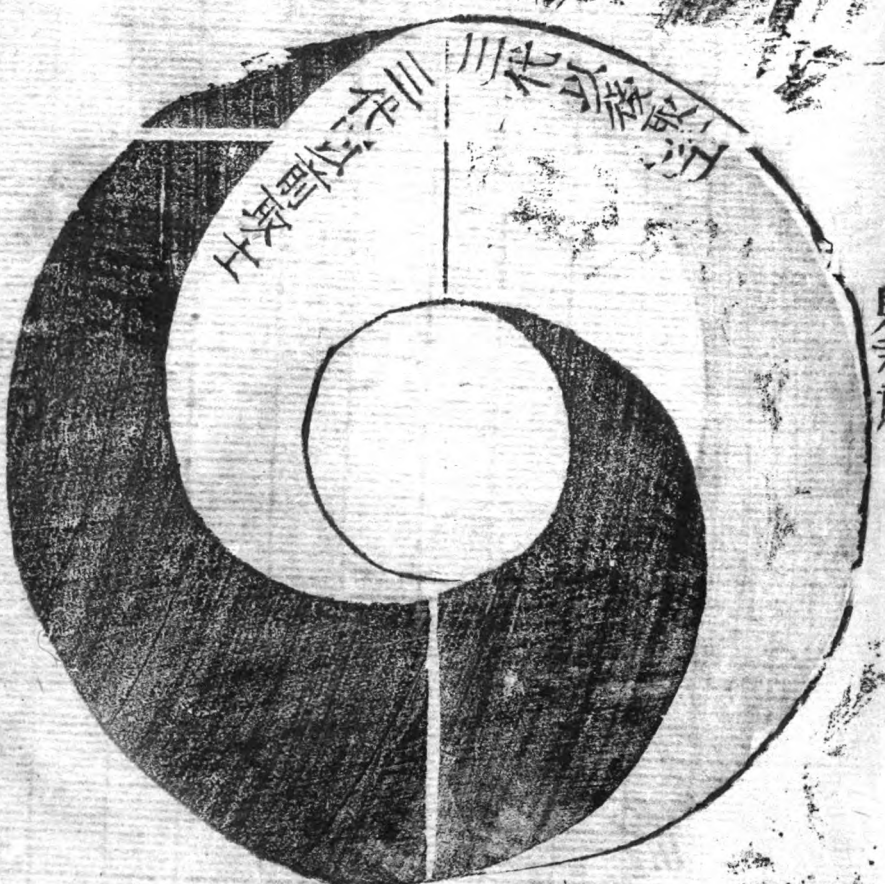
Digitized by Google

小渾混沌

Digitized by Google

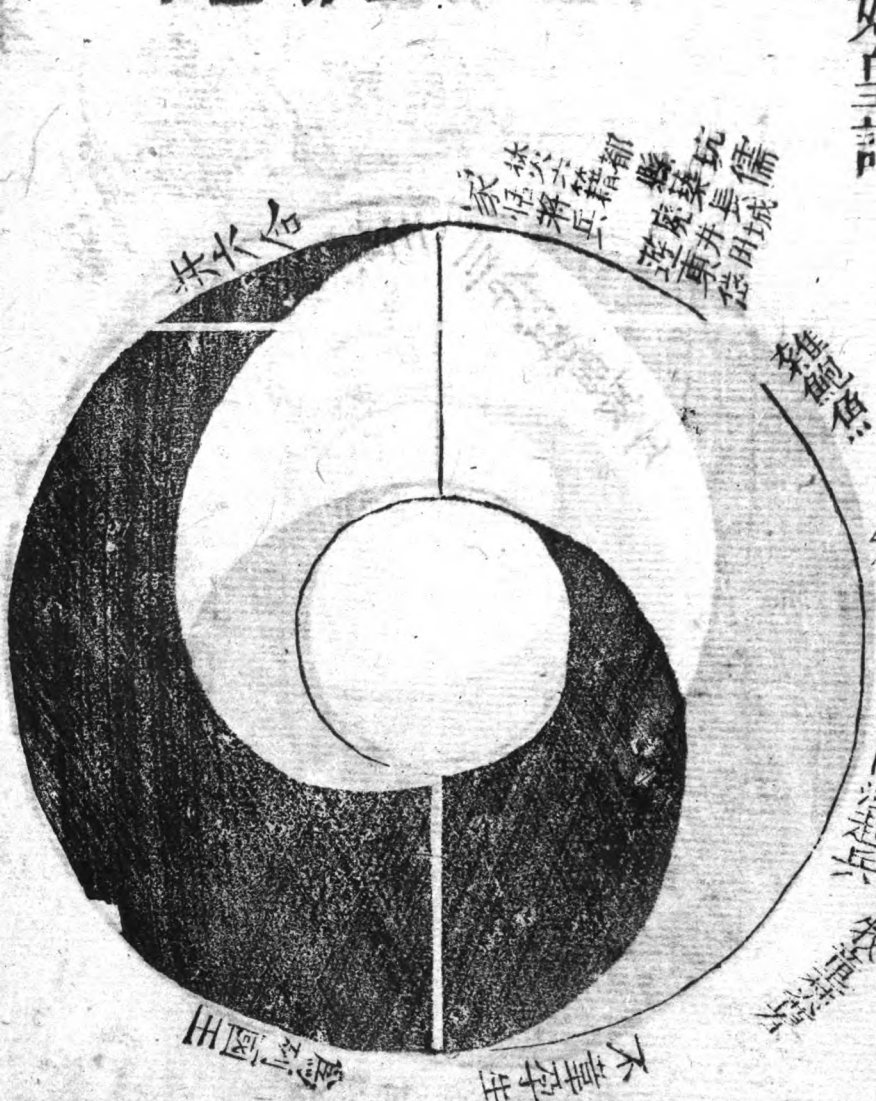
大混沌

Digitized by Google

一人混沌

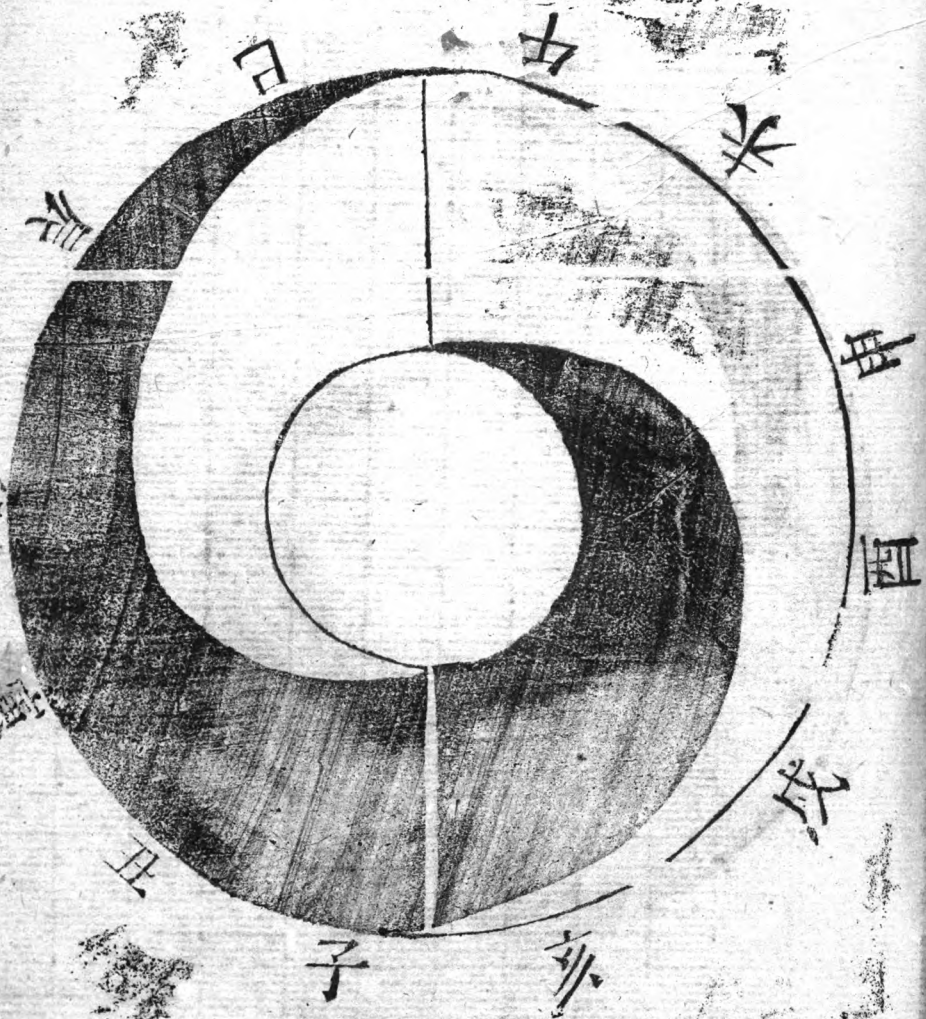
以秦始皇論

人力可拔山不過如此則爲人出世者必有其道矣

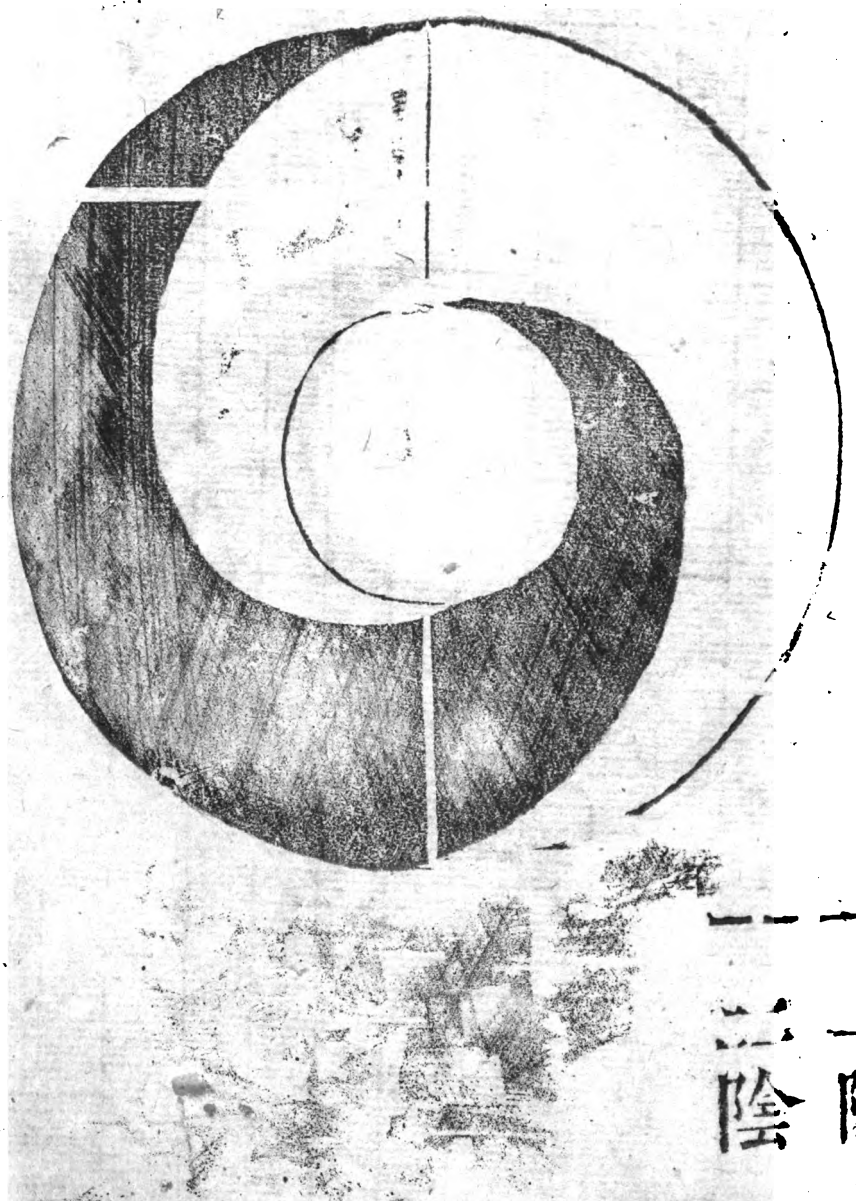
Digitized by Google

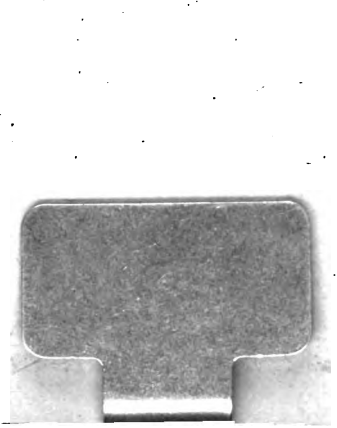
一日混沌

Digitized by Google

天下混沌

Digitized by Google

Digitized by Google

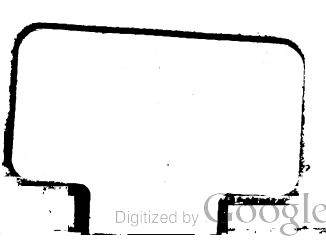
234/4982(2)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

2

NOV 4 1957

Digitized by Google

Digitized by Google

瞿唐來矣鮮先生本傳

先生諱知德、字矣鮮、原籍越之蕭山、徙楚麻城元末祀泰入蜀卜居梁山、先生喜瞿唐灩澦之勝、遂號稱焉、泰生均受、均受生晁富、晁富生志清、俱潛隱未仕、志清生昭令宜良、以廉謹稱、昭生尚廉、好施予、尚廉生朝還遺金、即先生父也、母丁孺人、幽嫻茹苦、娠嘗夢藍衣人、駕鶴至檐楹、鶴將鳴、藍衣拊頂曰、不不不、先生生畧、嶷然數遘蘗疾、在襁褓有掖馮庚者、齋册入覲、夢朝命翰林院來某、月得祿米三石、鹽拾觔、歸語先生父、答之曰、吾兒多病、得長齡足矣

安敢望此先生八歲成誦九歲即能爲長短句嘗憂獨立
巫峯鱣疾遂瘳故以十二峯爲道號徵毋憂又嘗稱不不
子學使毛君較試覘其不凡歲壬子明倫堂砌生五色靈
芝先生於是秋以禮經魁蜀辭坊金曰鯁生無亳毛神羞
維桑而以坊金累閭里義所不安請辭杜史喻君嘉其志
而許之凡諸作興皆卻不受杜史爰移檄縣令曰來某鳳
毛麟角他日并名卿即是名賢始進如此服官可知乃令
學使以弟子員古之賢戴高等三十八茂才送門下伸朝
夕與遊庶耳濡目染自成君子先生禾第前少家居嘗讀

書石磯赤每詩酒遨翔三峽之間第後杜門謝客窮研經史往往耻爲出口入耳之學雖無書不讀然皆反約以求至其極由其靈根湛然繩尺弗能拘宰治心於格物資山林蓋涵養而遂深焉楊雨洲語友人曰瞿唐不枉見有司高談仁義孟子再生矣丙辰不第歸先生益以道自任戊午遵父命住京師壬戌先生復夢立巫峯歎曰巫峯乃川水灘歸峯多秀拔文章之徵非富貴之徵也果又不第適聞親疾毅然焚引而題詩曰莫遣紅塵客子知慇懃謝爾夜題詩兩行黑字催人老一幅烏絲覺我痴萬里鵬程何

Digitized by Google

足論、雙親鶴髮已多垂此中有路尋堯舜東海宣尼是引師、聞者無不駭異、密友周親甚至垂涕相戒、謂本朝重科目、若焚引則別無出路、先生曰、有聖賢一路做聖賢、不要命、富貴貧賤、皆可爲之、割斷科目一條腸、聖賢由我做囚取尺絹、大書願學孔子四字、縛於臂、抵家二人以其志願超軼亦極爲稱許云、過斯而往、鎭日默坐靜齋、悟太極圖象、無我無人、因作了心歌、以自勉後二年頗知太極之理、自謂從前尚落禪學、是眞杜史譚公、啟景仰先生、往往之先生之廬、至則設蔬一盤、言笑自若、譚曰、六骸中一肚子

鐵乃以某羹款御史耶、先生曰、不如四時八節無錢能令
半夜三更有客可乎、譚曰、願學孔子成矣、先生哭遊歸未
數月、即丁父艱、服將闋、繼丁母艱、哀毀廬墓、孤孤忘志孝者
六載、不冠櫛、不茹葷酒、不御琴瑟、長息悲號、心志甚苦、始
覺物欲一無、格物之理、迫是由誠所發、先是先生住京師
六年、自邸歸、卧父母榻前、叙寒暄、談京中事者數月、以娛
其親、不遽退寢私室、其純孝類、皆如此、是不大城、心無區
囿、居惟一室而砥節尤清、人咸謂充養純粹、雖古之郭有
道、今之陳白沙、不是過也、先生因易象未明、隱萬縣社溪

萬山中註易有思至十夜不寐數日忘飡者忽思見豕觸
塗一語遂悟易象方伯郭公書曰昔賢以文求易故其言
難明今公以象求易故其理易見此眞有以發四聖之所
未發而破宋儒謬悠之說獻在明廷藏之石室頒於天下
非來氏一家之私書矣其後又青螺與先生書畧曰得趙
杜史尉薦語乃知天球河圖則月木難有不見之而珍者
非夫也讀易註又知三十年求溪見義於羨見文於墻其
塵埒於韋編三絕鐵撾三折哉宋帝昺亦謂先生七八十
年間此心淳是一團天理而無一毫人欲之雜國朝三百

Digitized by Google

五十年道學薛文清之後得先生而振起錯綜悟象萬世以下不能易之因同制府王公象乾黔撫郭公子章交疏薦舉稱其學有淵源言通古昔據其岩居川觀之節踐乎嚴邵之蹤註易畫圖之功實出申轅之上齡逾古稀夏不扇冬不絮望焉儼若神仙叩之者知其爲孔孟之徒而楊子老蘇之餘僅一再見疏上奉旨以先生學行既優添註翰林院待詔先生聞命恬不爲榮明年春具疏辭官疏曰臣由本縣儒學生員中嘉靖壬子科鄉試第五名頻年計偕屢試屢蹶因父來朝患病母丁氏繼患目疾臣既鮮兄

Digitized by Google

弟遂留家侍養未仕及父母去世、臣雖有欲仕之心、已非可仕之年矣、夫親存不能仕以養吾親、親歿而竊升斗以養妻子、臣不忍也、既不忍吾親而徒仕、乃負明時而徒隱臣不敢也、因思先民有言、未得其位、無所發施、則講明聖人之學、使其教益明、出處雖異、推已及人之心則一也、臣佩此言、遂將本朝纂修五經性理大全、日夜誦讀及讀周易、見諸儒皆以象失其傳、不言其象、止言其理、臣愚劣自知遠不及諸儒、但思易乃五經之首、象既失傳、則自仲尼十翼之後、四聖微言秘古已經二千餘年矣、若不窮究其

象則以訛傳訛、何以謂之明經、經既不明、何以爲士所係
世道匪輕、臣遂遠客萬縣虬溪深山中、反覆探索、思之思
之、夜以繼日、如嬰兒之戀慈母、數年、而悟四聖之象、數年、
而悟文王序卦孔子雜卦、數年而悟卦變之非、始於隆慶
庚午、成於萬曆己亥、計二十九年、而後成書、書既成、臣亦
自知、祖宗以來、列聖相承、菁莪樸棫之化、皇上繼照、豐芑
熙洽之仁、有二代之聖君、必有一代之經術、天意不借才
於異代、故臣得窺易于一班、非臣庸愚、自能悟易也、辟之
鳥鳴於春、蟬鳴於秋、乃天地化育使之如是、非鳥蟬自能

鳴、不然、鳥蟬、天地間一蠢蠢者、安能應期而鳴于春秋哉、臣自易註成後、四肢罷敝、萬念灰冷、不復人間事矣、詎意四川督臣王象乾、貴州撫臣郭子章、會薦蒙吏部題覆奉聖旨、學行既優、添注翰林院待詔、欽此、臣亦聞報、不勝惶懼、臣章句腐儒、樗櫟駑材、未嘗不講學、而學愧先賢、未嘗不修行、而行猶鄉人、至於翰林、乃名賢待從之地、待詔尤儒臣極榮之選、臣何人斯、敢覬於此、且臣之齒、今年七十有九、青天蜀道、白首龍鍾、雖犬馬之戀、不敢忘於江湖、而麋鹿之性、終難馳於廊廟、伏望皇上憫臣之老、不能出戶

庭矜臣之病不能登舟輿臣未嘗效一日之勞於陛下終不得虛冒榮銜容臣仍以舉人終老山林庶臣於舜日堯天之下得遂鳥飛魚躍之性生爲聖世之逸民老非明主之棄物臣之疏上部議謂先生脫屣塵踪採珠珥窟早歲辭榮志已超於凡近終身純慕孝可通乎鬼神卽易象之玄機發錯綜之妙義淵深莫測符合易知舞蹈俱忘神情自得豈天爲明朝興易教乎故爲庵經生哲人也今者膺薦而興未天酧功非過陳情而安作素秉志尤眞委以杖朝之齡似非

出謫之日、所有疏乞、相應仇從、仍以原授翰林院待詔職銜致仕、有司月給米三石、以示優渥、先生旋具疏辭米、中丞弗許、於是知夢幻杳然、而驗若符節、先生殆天授、特託馮庶一老蚩、先以開其徵歟、當昔、鉅鹿如首揆、沈歸德、都諫、王希泉司馬、王霽宇諸名卿、或薦之于朝、或雄之以額、爭爲表章者、雲楮雨翰、國人仰其芳型、有司咨夫政教、往來之日籍甚、得非節高三峽、悟徹八關、惟遜志於道德性命之奧、不拔足於富貴利達之塲、豈能於今稱述不朽哉、先生胸無塵渣也、故其詩中絕無一愁字、卧九嘉榻、飲快

Digitized by Google

活春優哉游哉使人望而自化先生之處仁重義也教族黨子弟贍衣食且善誘循循助葬濟急恤人猶已買庄供伯兄資豎堂以成其志出入必侍飲食必偕宴會或遺其兄先生堅不獨赴兄在即草具糲食無不盡歡衣食器用無分彼此事兄尤篤厚惟謹即年至七十禮儀不苟如一日先生禔躬慎獨也客京時拒鄰婦之自獻醉後有紿妓館爲旅舍者先生寐覺夜分即馳歸以書詬詆先生者先生得之微笑而輒焚之絕無慍色子孫將覓視先生曰汝曹涵養未到見之未免有物在心居釜山雖夜不扃戶以

Digitized by Google

盛德之相感而益未嘗犯之先生手自栽松竹因夢買月而照肺肝瑩如又作買月亭築淇園蝸室以自警先生所著有釜山虹溪鉄鳳買月亭八關四樂白帝諸稿紀遊則有華山娥眉太山鞋山太和廬山遊吳諸集理學則有大學古本章句省事省覺日録内篇外篇弄丸篇悟賦功夫條目心學晦明解河圖洛書理學辨自省則有謹言功夫條目酔箴言箴刑于箴九德箴貽燕則有家訓禮約皆言言著理字字印心不下數十萬言即相如之賦太白之詞不雄於此矣先生生於嘉靖乙酉梁山沙河舖之釜山卒

於萬歷甲辰享年八十元配倪氏子二長昔敏蜀藩典儀次肖升邑廩生孫三人曾孫十五人崇禎癸未杜史劉君安劉疏請祀典迄今玉步屢更而奉祀生無欽酌用夫丁吾誠於先生信焉盧陵後學高翀映雪君甫撰

Digitized by Google

Digitized by Google

來瞿唐先生上下經篇義

上經首乾坤者、陰陽之定位、萬物之男女也、易之數也、對待不移者也、自乾坤、歷屯蒙需訟師比、小畜履、十卦陰陽各三十畫則六十矣、陽極于六、陰極于六、至此乾坤變矣、故坤綜乾而爲泰、乾綜坤而爲否、否泰者、乾坤上下相綜之卦也、乾坤既迭相否泰、則其間萬物吉凶消長進退存亡、不可悉紀、自同人以下、至大畜、無非否泰之相推、無否無泰、非易矣、水火者、乾坤所有之物、皆天道也、體也、無水火則乾坤爲死物、故必山澤通氣、雷風相薄、而後乾坤之

水火可交頤大過者山澤雷風之卦也頤有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷否泰至頤大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而爲損恒之男女綜而爲益損益者男女上下相綜之卦也男女既迭相損益則其間萬事吉凶消長進退存亡不可悉紀自火以下至節無非損益之相推無損無益非易矣既濟未濟者男女所交之

Digitized by Google

皆人道也用也無既濟未濟則男女爲死物故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風之卦也中孚有離象小過有坎象故下經首咸恒必咸恒歷損益至中孚小過而後終之以既濟未濟要之天道之體雖以否泰爲主而未必無人道人道之用雖以損益爲主而未必無天道上下經之篇義蘊蓄其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻九十四陰多于陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰

陽均平也若以綜卦作一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也十下經之篇義卦爻其精至此孔子贊其至精至變至神厥有由矣

象

卦中立象、有不拘說卦乾馬坤牛、乾首坤腹之類者、有因卦情而立象者、如乾卦本馬、而言龍、以乾道變化、龍乃變化之物、故以龍言之、朱子語錄、或問卦之象、朱子曰、便是理會不得、如乾爲馬、而說龍、如此之類、皆不通、殊不知以卦情立象也、且荀九家亦有乾爲龍、又如咸卦、艮爲少男兌爲少女、男女相感之情、莫如季之少者、故周公立爻象曰拇、曰腓、曰股、曰憧憧、曰脢、曰輔頰舌、一身皆感焉、蓋艮

止則感之專兌悅則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋鷄知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于漸之義爲切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義爲切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上如宅如牀如廬此以畫之形立象也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮與

Digitized by Google

陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象離故言龜大過象坎故言棟頤亦象離故亦言龜又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象離而中爻則雷也故此陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象此陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象又有以中爻取象者如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兌錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜與爲市邑在

困爲兌在井爲泉則改爲邑矣有卽陰陽而取象者如乾爲馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤爲牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如黃裳九五言虎者以兌錯艮艮爲虎也上六卽以豹言之豹次于虎故相因而言豹也故其象多是無此事此理而止立其象如金車玉鉉之類金豈可爲車玉豈可爲鉉雖無此事此理而爻內有此象也朱子語錄云卦要看得親切須是兼象看但象失其傳了殊不知聖人立象有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之

象有綜卦之象有爻變之象有占中之象正如釋卦名有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者皆言象也所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象即是象矣自王弼不知文王序卦之妙掃除其象後儒泥滯說卦所以說象失其傳而不知未失其傳也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉無所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指爲魚兎筌蹄殆非聖人作易

前民用、以教天下之意矣、此言蓋有所指而發也

錯者陰與陽相對也、父與母錯、長男與長女錯、中男與中女錯、少男與少女錯、八卦相錯、六十四卦、皆不外此錯也、天地造化之理、獨陰獨陽、不能生成、故有剛必有柔、有男必有女、所以八卦相錯、八卦既相錯、所以象、即寓于錯之中、如乾錯坤、乾爲馬、坤即利牝馬之貞、履卦兌錯艮、艮爲虎、文王即以虎言之、革卦上體乃兌、周公九五爻、亦以虎言之、又睽卦上九純用錯卦、師卦王三錫命、純用天火同人之錯、皆其證也、又有以中爻之錯言者、如小畜言雲、因

Digitized by Google

中爻離錯坎故也六四言血者坎爲血也言惕者坎爲加憂也又妍艮卦九三中爻坎爻辭曰薰心坎水安得薰心以錯離有火烟也

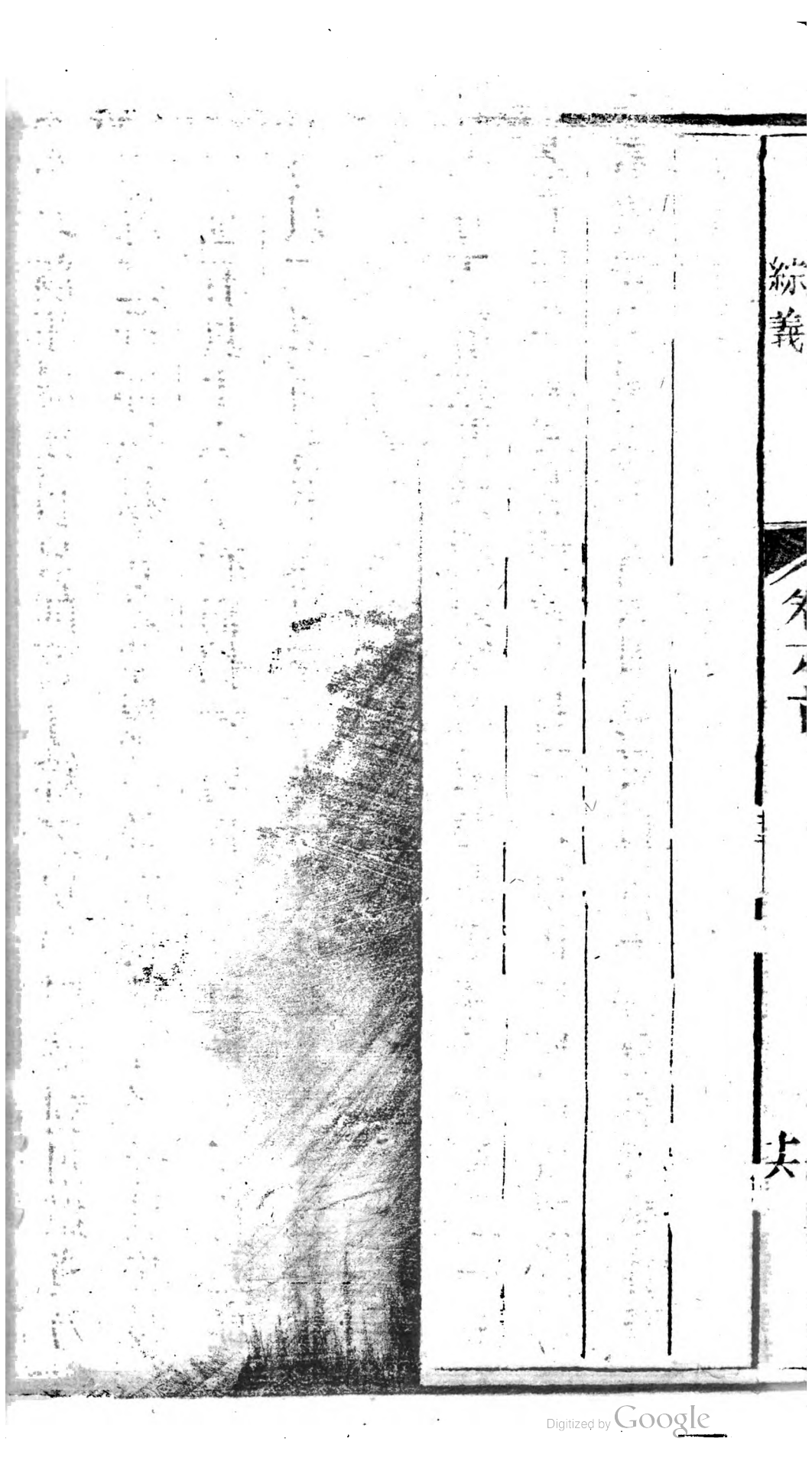
Digitized by Google

綜字之義、即織布帛之綜、或上、或下、顛之、倒之者也、如乾、坤、坎、離四正之卦、則或上或下、與兌、艮、震、巽四隅之卦、則與即爲兌、艮、即爲震、其卦名則不同、如屯、蒙相綜、在屯、則爲需、在蒙、則爲山、是也、如履小畜相綜、在履則爲澤、在小畜、則爲風、是也、如損、益相綜、損之六五、即益之六二、特倒轉耳、故其象皆十朋之龜、夬、姤相綜、夬之九四、即姤之九三、故其象皆臀无膚、綜卦之妙如此、非山中研窮三十季安能知之、宜乎諸儒以象失其傳也、然文王序卦、有正綜有

Digitized by Google

雜綜如乾初爻變姤坤逆行六爻變與姤相綜所以姤綜夬遯綜大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與六綜雖二定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之元妙可見矣文王之序卦不其神哉卽陽本順行生亥死午陰本逆行生午死亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之卦類術家所謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜艮與震兌四隅之卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也

八卦既相綜所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄賁乃相綜之卦亦以獄言之旅豐三卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者則自外來而爲主于內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故顚之倒之可上可下者以其流行不常耳故讀易者不能悟文王序卦之妙則易不得其門而入既不入門而宮墻外望則改邑不改井之元辭其人天且劓之險語不知何自而來也噫文王不其繼伏羲而神哉

Digitized by Google

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變即爲姤是就于本卦變之宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如說之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以爲自遯卦變來非矣如姤方是變卦變玄之又玄妙之又妙恭爻一動即變如漸卦九三以三爲夫以坎中滿爲婦孕乃三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中滿通不見矣故有孕婦不育之象又如歸妹九四中爻坎

月離日、期之象也。四一變則純坤而日月不見矣。故愆期豈不玄妙

中爻

中爻者、二、三、四、五、所合之卦也繫辭第九章孔子言之詳矣大抵錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰陰變陽也中爻者陰陽內外相連屬也周公作爻辭不過此錯綜變中爻四者而已如離卦居三同人曰三歲未濟曰三季既濟曰三季明夷曰三日皆以本卦三言也若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也漸之三歲巽之三品皆以中爻合離也豐之三歲以上六變而爲離也卽離而諸爻用四者而知矣孔子章編三絕于陰

Digitized by Google

陽之理、悅心研慮已久故于圓圖看出錯字于序卦看出綜字、所以說錯綜其數、又恐後人將序卦一連、不知有錯綜二體、故雜亂其卦、惟令二體之卦相連、如乾剛、坤柔、比樂、師憂、是也、又說出中爻宋儒不知乎此、將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而玩者周公之爻辭認序字爲卦爻所著事理當然之次第故自孔子沒而易已亡至今日矣、

來瞿唐先生改正分卷圖

上經分卷　共十八卦相綜者兩卦止作一卦相錯者一卦自爲一卦　此即文王序卦

一卷　乾　坤

二卷　屯蒙　需訟

三卷　師比　小畜履　泰否

四卷　同人大有　謙豫　隨蠱

五卷　臨觀　噬嗑賁　剝復

六卷　无妄大畜　頤　大過　坎離

Digitized by Google

下經分卷　共十八卦　此卽文王序卦

七卷　咸恒　遯大壯　晉明夷

八卷　家人睽　蹇解　損益

九卷　夬姤　萃升　困井

十卷　革鼎　震艮

十一卷　漸歸妹　豐旅　巽兌

十二卷　渙節　中孚　小過　旣濟未濟

右舊分卷前儒不知文王立序卦之意止以爲上下篇之次序取其多寡均平乃以屯附坤需附乾

小畜附比泰附復謙附大有隨附豫噬嗑附蠱
附賁頤附大畜坎附大過遯附恒晉附井震附鼎
深失文王立序卦之意矣今依孔子雜卦傳改正
來瞿唐先生發明孔子十翼圖
彖曰大哉乾元至哉坤元此贊乾坤之彖一翼也
象曰屯剛柔始交而難生此解卦辭之彖一翼也
象曰天行健地勢坤此教人學易之大象二翼也
潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也
文言五翼也

上繫六翼也

下繫七翼也

說卦八翼也

序卦九翼也

雜卦十翼也 此之謂十翼 雜說終

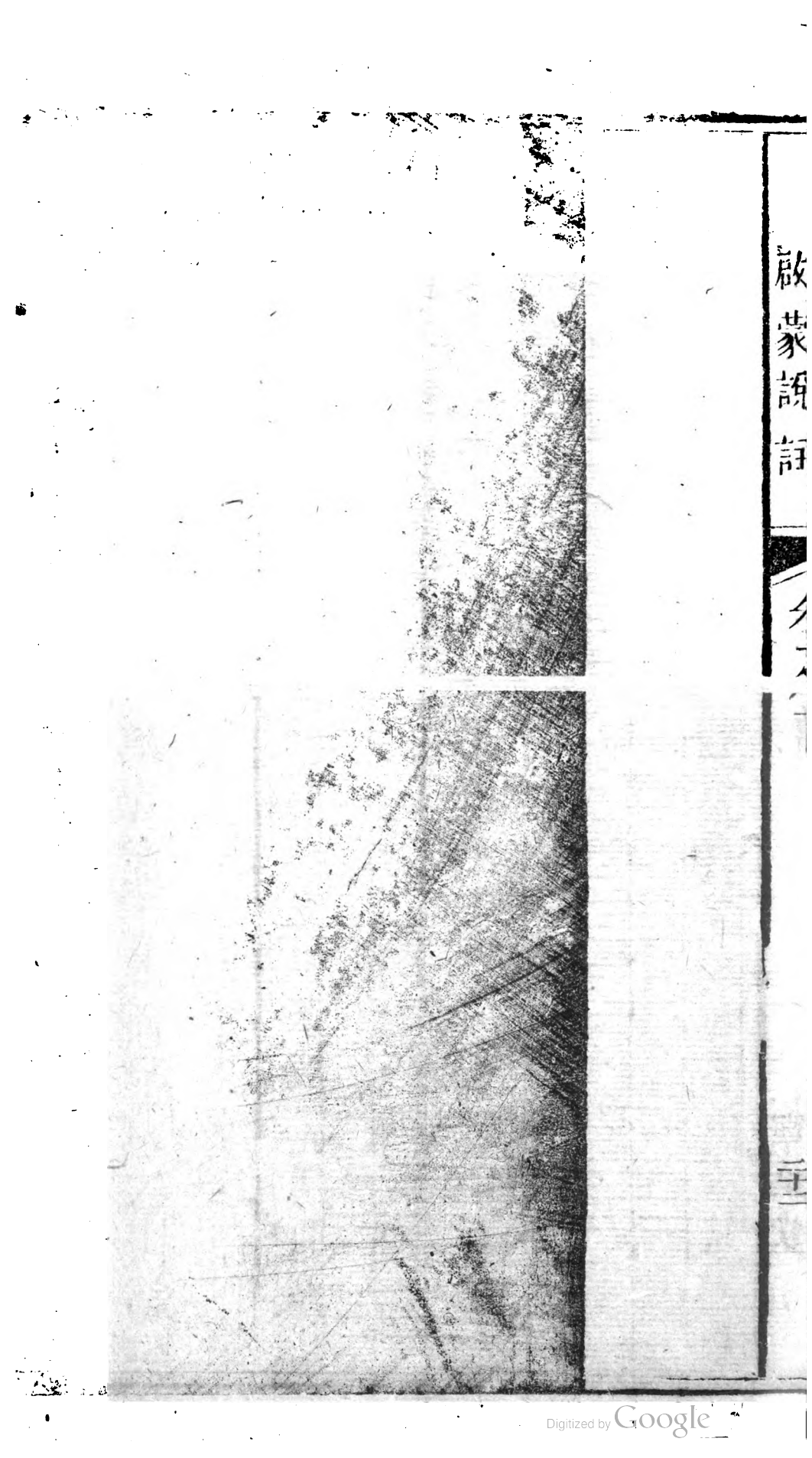
秦疊唐先生易學六十四卦啟蒙說

易自孔子沒而亡至今日矣易亡者何以象失其傳也故先之以象此則六爻大象也諸象則詳見易經字義伏羲之卦主于錯文王之卦主于綜故次之以錯綜文王周公繫辭皆不遺中爻至孔子始發明之故次之以中爻同體者文王之序卦皆同體也一卦有一卦之情性一爻有一爻之情性如乾性健坤性順此一定不移者也若有一爻之變則其情性皆移矣如乾初爻變則爲姤姤之情性與乾之情性相去千里故情性之後

Digitized by Google

之以六爻之變六爻餘變則即有錯綜中爻矣故六爻變之下復註錯綜中爻六爻變後猶有錯綜中爻何也蓋天地間萬物獨陰獨陽不能生成故必有錯而陰陽循環之理陽上則陰下陰上則陽下故必有綜則錯綜二字不論六爻變與不變皆不能離者也若无錯綜不成易矣故六爻變後復註錯綜而中爻者亦陰陽也故繼之若地位人位天位者乃三才也故又繼之四聖千古不傳之秘盡洩于此學者能于此而熟玩之則辭變象占犁然明白四聖之易不在四聖而在我矣萬厤丁

Digitized by Google

來矍庵先生易經啟蒙

乾☰ 六畫純陽 四月之卦

象

錯坤☷

綜

中爻

同體

情性 情剛性剛 情健性健

伏羲圓圖

文王序卦亦錯

孔子繫辭

Digitized by Google

六爻變

初變巽　錯震兌　成姤復　綜夬　中爻下乾上乾　地位

二變離　錯坎　成同人　錯師　綜大有　中爻巽上乾　地位

三變兌　錯艮　綜巽　成履　錯謙　綜小畜　中爻離上巽　人位

四變巽　錯震　綜兌　成小畜　錯豫　綜履　中爻兌上離　人位

五變離　錯坎　成大有　錯比　綜同人　中爻乾下兌上　天位

六變兌　錯艮　綜巽　成夬　錯剝　綜姤　中爻乾下乾上　天位

坤三　六畫純陰　十月之卦

象

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

錯乾☰☷坤

綜

中爻

同體

情性 情柔性柔 情順性順

六爻變

初變震☳錯巽☴綜艮☶成復䷗錯姤䷫綜剝䷖中爻下坤上坤地位

二變坎☵錯離☲綜兌☱成師䷆錯人同䷇綜比䷏中爻下震上坤地位

三變艮☶錯兌☱綜震☳成謙䷎錯履䷉綜豫䷏中爻下坎上震人位

Digitized by Google

四變震 ䷲ 錯巽 綜艮 成豫 錯小畜 綜謙 中爻下上坎 入位

五變坎 ䷜ 錯離 成比 錯大有 綜師 中爻下上坤艮 天位

六變艮 ䷳ 錯兌 綜震 成剝 錯夬 綜復 中爻下上坤坤 天位

屯 ䷂ 二陽四陰之卦 屬坎

象

錯 ䷃

綜蒙 ䷃ 正綜

詳見圖

中爻 四 二合 ䷀ 錯乾 五 二合艮 ䷳ 錯兌 綜震

同體 觀 ䷓ 晉 ䷢ 〇 革 ䷰ 蹇 ䷦ 小過 ䷽ 〇蒙 ䷃ 〇震 ䷲ 解

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

升☷☷坤順 ䷁坤☷☷坤 ䷁坤☷☷坤 臨☷☷兌 ䷒臨

情性 情剛性剛 情險性動

六爻變

初變坤☷☷乾 錯 ䷁坤☷☷坤 綜 ䷁坤☷☷坤 成 ䷇比☵☷坤 錯 ䷏師☷☵坤 綜 ䷆師☵☷坤 下卦 坤 上卦 坤 地位

一變兌☱☱艮 錯 ䷞艮☶☶艮 綜 ䷯巽☴☴巽 成 ䷓賁☲☶艮 錯 ䷭旅☶☲艮 綜 ䷷漸☴☶艮 下卦 艮 上卦 艮 地位

三變離☲☲坎 錯 ䷜坎☵☵坎 綜 ䷜坎☵☵坎 成 ䷾既濟☵☲坎 錯 ䷿未濟☲☵坎 綜 ䷿未濟☲☵坎 下卦 坎 上卦 坎 人位

四變兌☱☱艮 錯 ䷞艮☶☶艮 綜 ䷯巽☴☴巽 成 ䷐隨☳☱艮 錯 ䷓蠱☶☴艮 綜 ䷑蠱☶☴艮 下卦 艮 上卦 巽 人位

五變坤☷☷乾 錯 ䷀乾☰☰乾 綜 ䷀乾☰☰乾 成 ䷗復☷☳坤 錯 ䷫姤☰☴坤 綜 ䷫剝☶☷坤 下卦 坤 上卦 坤 天位

六變巽☴☴震 錯 ䷲震☳☳震 綜 ䷧兌☱☱兌 成 ䷭蓋☶☱艮 錯 ䷟恒☳☴坤 綜 ䷩損☱☶坤 下卦 坤 上卦 艮 天位

Digitized by Google

蒙䷃ 二陽四陰之卦 屬離

象

錯革䷰ 伏羲圓圖

綜屯䷂ 蘇 文王序卦

中爻 四 二合震☳ 錯䷸ 綜艮 五 二合坤☷ 錯乾 孔子繫辭

同體 觀䷓ 晉䷢ ○ 萃䷬ 蹇䷦ 小過䷽ ○ 震☳ 解䷧ 升䷭

○ 頤䷚ ○ 坎☵ 屯䷂ 明夷䷣ ○ 艮☶ ○ 臨䷒ 十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性險

六爻變

初變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 成損 ䷨ 錯咸 ䷞ 綜恆 ䷟ 中爻下震☳上坤☷ 地位

二變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成剝 ䷖ 錯夬 ䷪ 綜復 ䷗ 中爻下坤☷上坤☷ 地位

三變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成蠱 ䷑ 錯隨 ䷐ 綜隨 ䷐ 中爻下兌☱上震☳ 人位

四變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成未濟 ䷿ 錯既濟 ䷾ 綜既濟 ䷾ 中爻下離☲上坎☵ 人位

五變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成漸 ䷴ 錯豐 ䷶ 綜節 ䷻ 中爻震☳上艮☶ 天位

六變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成師 ䷆ 錯同人 ䷌ 綜比 ䷇ 中爻下震☳上坤☷ 天位

需 ䷄ 四陽二陰之卦　屬坤

象

錯晉 ䷢

伏羲圓圖

綜訟 雜綜 詳見圖解

文王序卦

中爻 二四 艮 錯 巽 綜 三五 坎 錯 離

孔子繫辭

同體 遯 ䷠ 〇 兌 ䷹ 〇 離 ䷝ 鼎 ䷱ 訟 ䷅ 〇 大過 ䷛ 〇 巽 ䷸

家人 ䷤ 无妄 ䷘ 〇 革 ䷰ 〇 大畜 ䷙ 聯 ䷢ 中孚 ䷼ 〇 大壯 ䷡ 四卦同體

情性 情剛性剛 情險性健

六爻變

初變 巽 ䷸ 錯 震 ䷲ 綜 兌 ䷮

井 ䷯ 成 噬嗑 ䷔ 錯 困 ䷮ 綜 兌 ䷱ 下 離 ䷝ 上 地位

二變 離 ䷝ 錯 坎 ䷜

既濟 ䷾ 成 未濟 ䷿ 錯 綜 未濟 ䷿ 下 坎 ䷜ 上 離 ䷝ 地位

三變 兌 ䷹ 錯 艮 ䷳ 綜 巽 ䷸

節 ䷻ 成 旅 ䷷ 錯 渙 ䷺ 綜 渙 ䷺ 下 震 ䷲ 上 艮 ䷳ 人位

Digitized by Google

四變兌 錯艮 綜巽 成大 錯剝 綜姤 中爻乾下乾上 人位

五變坤 錯乾 成泰 錯否 綜否 中爻兌下震上 天位

大變巽 錯震 綜兌 成小畜 錯豫 綜屬 中爻兌下離上 太位

訟 四陽二陰之卦 屬離

象

錯明夷 伏羲圓圖

綜需 雜綜 文王序卦

中爻 四合離 錯坎 五合巽 錯震 綜兌 孔子繫辭

同體 遯 〇兌 〇離 鼎 〇大過 〇巽 〇家人

情性 情剛性剛 情健性險

六爻變

初變兌 錯艮 綜巽 成履 錯謙 綜小畜 中爻下離上巽 地位

二變坤 錯乾 綜屯 成否 錯泰 綜泰 中爻下艮上巽 地位

三變巽 錯震 綜兌 成姤 錯无妄 綜夬 中爻下乾上乾 人位

四變巽 錯震 綜兌 成渙 錯豐 綜節 中爻下震上艮 人位

五變離 錯坎 綜坎 成既濟 錯既濟 綜既濟 中爻下離上坎 天位

六變兌 錯艮 綜巽 成困 錯賁 綜井 中爻下坎上巽 天位

大畜 中孚 大壯 同訣

无妄

師 ䷆ 一陽五陰之卦 屬坎

象坎 伏羲圓圖

錯同人 文王序卦

綜比 雜綜

中爻 二四 ䷗ 合震錯巽 綜艮 ䷳ 三五 ䷁ 合坤錯乾 孔子繫辭

同體 剝 ䷖ ○謙 ䷎ ○豫 ䷏ ○復 ䷗ 比 ䷇ 五卦同體

情性 情柔性剛 情順性險

六爻變

初變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 二變臨 ䷒ 錯遯 ䷠ 綜觀 ䷓ 中爻 下震 上坤 ䷁ 地位

Digitized by Google

二變坤 ䷁ 乾 錯 ䷀ 坤 成 ䷁ 乾 錯 ䷀ 中爻下坤上坤 ䷁ 地位

三變巽 ䷸ 震 錯 ䷲ 兌 綜 ䷹ 升 成 ䷭ 无妄 錯 ䷘ 萃 綜 ䷬ 中爻下兌上震 ䷮ 人位

四變震 ䷲ 巽 錯 ䷸ 艮 綜 ䷧ 解 成 ䷦ 家人 錯 ䷺ 蹇 綜 ䷣ 中爻下離上坎 ䷾ 人位

五變坎 ䷜ 離 錯 ䷝ 坎 成 ䷝ 坎 錯 ䷜ 離 綜 ䷿ 中爻下震上艮 ䷳ 天位

六變艮 ䷳ 兌 錯 ䷹ 震 綜 ䷮ 蒙 成 ䷃ 革 錯 ䷱ 屯 綜 ䷂ 中爻下震上坤 ䷗ 天位

比 ䷇ 一陽五陰之卦 屬坤

象坎 ䷜

錯大有 ䷍

綜師 ䷆ 雜綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻　二合坤☷錯乾☰　三五合艮☶錯兌☱綜震☳

同體　剝䷖○謙䷎●豫䷏○師䷆○復䷗互卦同體

情性　情剛性柔　情險性順

孔子製爻辭

六爻變

初變震☳錯巽☴綜艮☶成屯䷂錯鼎䷱綜蒙䷃中爻坤☷艮☶上地位

二變坎☵錯離☲成坎☵錯離☲中爻震☳艮☶上地位

三變艮☶錯兌☱綜震☳成蹇䷦錯睽䷥綜解䷧中爻坎☵離☲上人位

四變兌☱錯艮☶綜巽☴成萃䷬錯大壯䷡綜升䷭中爻艮☶巽☴上人位

五變坤☷錯乾☰成坤☷錯乾☰中爻坤☷坤☷上天位

六變異 錯震 綜兌 成觀 錯大壯 綜臨 中爻 下坤 上艮 天位

小畜 五陽一陰之卦 屬巽

象離

錯豫

綜噬嗑 正綜 巽綜

中爻 二四合兌 錯艮 三五合離 錯坎

同體 姤 大有 ䷫ 〇 八同 ䷀ 〇 履 ䷉ 〇 夬 ䷪ 五卦同體

情性 情柔性剛 情入性健

六爻變

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

Digitized by Google

初變巽 錯震 綜兌 成巽 錯震 綜兌 中爻 兌 離 地位

二變離 錯坎 成家人 錯解 綜睽 中爻 坎 離 地位

三變兌 錯艮 綜巽 成中孚 錯小過 中爻 震 艮 人位

四變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻 乾 乾 人位

五變艮 錯兌 綜震 成大畜 錯萃 綜无妄 中爻 兌 震 天位

六變坎 錯離 成需 錯晉 綜訟 中爻 兌 離 天位

履 兌上乾下　五陽一陰之卦　屬艮

象離 離上離下

錯謙 艮上坤下

伏羲圓圖

Digitized by Google

綜小畜 正綜

文王序卦

中爻 四合離 坎錯 五合巽 震錯 兌綜 孔子繫辭

同體 姤 大有 〇 同人 〇 小畜 〇 夬 五卦同體

情性 情剛性柔 情健性悅

六爻變

初變坎 錯離 成訟 錯明夷 綜需 中爻離下巽上 地位

二變震 錯巽 綜艮 成无妄 錯大畜 綜艮 中爻艮下巽上 地位

三變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻乾下乾上 人位

四變巽 錯震 綜兌 成中孚 錯過 中爻震下艮上 人位

五變離 錯坎 綜既濟 中爻下離上坎 天位

六變兌 錯艮 綜巽 成既濟 錯艮 綜巽 中爻下離上巽 天位

泰 三陽三陰 正月之卦 屬坤

象震兌

錯否

綜否

伏羲殘圖

文王序卦

中爻二四 合兌 錯艮 綜巽 三五 合震 錯巽 綜艮 孔子繫辭

同體 否 ○困 咸 姤 ○旅 齊 渙 ○恒 井 隨 ○益 噬嗑 蠱 ○節 既濟 豐

Digitized by Google

〓〇賁〓損〓漸〓十九卦同斷

情性　情柔性剛　情順性健

六爻變

初變巽〓錯震〓綜兌〓成艮〓中爻下兌〓上巽〓地位

二變離〓錯坎〓綜離〓成明夷〓錯訟〓中爻下坎〓上震〓地位

三變兌〓錯艮〓綜巽〓成臨〓錯遯〓中爻下震〓上坤〓人位

四變震〓錯巽〓綜艮〓成大壯〓錯觀〓中爻下乾〓上兌〓人位

五變坎〓錯離〓成需〓錯晉〓綜訟〓中爻下兌〓上離〓天位

六變艮〓錯兌〓綜震〓成歸妹〓錯豐〓綜旅〓中爻下兌〓上震〓天位

Digitized by Google

否䷋ 三陰三陽 七月之卦 屬乾

象與䷝

錯泰䷊ 伏羲圓圖

綜泰䷊ 文王序卦

中爻 二四合艮☶錯兌☱綜震☳ 三五合巽☴錯震☳綜兌☱ 孔子繫辭

同體 困䷮咸䷞妹歸䷵○旅䷷濟䷾渙䷺○恒䷟井䷯

隨䷐○益䷩噬嗑䷔豐䷶○節䷻既濟䷾豐䷶○賁䷕

損䷨漸䷴○泰䷊ 十九卦同脉

情性

情性圖 性柔 情健 性順

Digitized by Google

六爻變

初變震 錯巽 綜艮 成无妄 錯升 綜大畜 中爻艮下巽上 地位

二變坎 錯離 成訟 錯明夷 綜需 中爻離下巽上 地位

三變艮 錯兌 綜震 成遯 錯臨 綜大壯 中爻巽下乾上 人位

四變巽 錯震 綜兌 成觀 錯大壯 綜臨 中爻坤下艮上 人位

五變離 錯坎 成晉 錯需 綜明夷 中爻艮下坎上 天位

六變兌 錯艮 綜巽 成萃 錯大畜 綜升 中爻艮下巽上 天位

同人 ䷌

五陰一陰之卦 屬離

象離

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

綜大有䷍雜綜

中爻四合䷀錯震☳綜兌☱三合乾☰錯坤☷

同體姤䷫大有䷍〇小畜䷈〇履䷉〇夬䷪五卦同體

情性情剛性柔 情健性明

六爻變

初變艮☶錯兌☱綜震☳成漸䷴錯臨䷒綜大壯䷡中爻下☷上☰巽☴乾☰地位

二變乾☰坤☷錯坤☷成乾☰錯坤☷中爻乾☰下上乾☰地位

三變震☳錯巽☴綜艮☶成蹇䷦錯升䷭綜大畜䷙中爻艮☶下上巽☴人位

Digitized by Google

四變巽 ䷸ 錯震 ☳ 綜兌 ☱ 成人家人 ䷤ 錯解 ䷧ 綜睽 ䷥ 中爻坎☵離☲ 人位

五變離 ☲ 錯坎 ☵ 成離 ☲ 錯坎 ☵ 中爻巽☴兌☱ 天位

六變兌 ☱ 錯艮 ☶ 綜巽 ☴ 成萃 ䷬ 錯蒙 ䷃ 綜鬥 ䷥ 中爻巽☴乾☰ 天位

大有 ䷍ 五陽一陰之卦 屬乾

象離 ☲

錯比 ䷇

綜同人 ䷌ 雜綜

中爻 四合乾 ☰ 錯坤 ☷ 五合兌 ☱ 錯艮 ☶ 綜巽 ☴

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

同體 姤 ䷫ 〇 同人 ䷌ 〇 小畜 ䷈ 〇 履 ䷉ 〇 夬 ䷪

五卦同體

情性 情柔性剛 情明性健

六爻變

初變巽 錯震 綜兌 成鼎 錯艮 綜革 中爻下上 乾兌 地位

二變離 錯坎 成離 錯坎 綜家人 中爻下上 巽兌 地位

三變兌 錯艮 成睽 錯蹇 綜解 中爻下上 離坎 人位

四變艮 錯兌 綜震 成大畜 錯萃 綜无妄 中爻下上 兌震 人位

五變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻下上 乾乾 天位

六變震 錯巽 綜艮 成大壯 錯觀 綜遯 中爻下上 乾兌 天位

謙 一陽五陰之卦 屬兌

Digitized by Google

象坎☵

錯履☲ 伏羲圓圖

綜豫☳ 正綜 文王序卦

中爻 四二合坎 錯離☵ 五三合震☳ 錯巽 綜艮☶ 孔子繫辭

同體 剝☶☷ ○豫☳☷ ○師☷☵ ○復☷☳ 比☵☷ 五卦同體

情性 情柔性剛 情順性止

六爻變

初變 離 錯坎☵ 成明夷☲☷ 錯訟 綜晉☲☵ 中爻下坎☵ 上震☳ 地位

二變巽☴ 錯震☳ 綜兌☱ 成升☷☴ 錯无妄☰☳ 綜萃☱☷ 中爻下兌☱ 上震☳ 地位

三變坤☷錯乾☰

四變震☳錯巽☴綜艮☶

五變坎☵錯離☲

六變艮☶錯兌☱綜震☳

豫䷏ 一陽五陰之卦 屬震

象坎☵

錯小畜䷈

綜謙䷎ 正綜

申爻 四合艮☶錯兌☱綜震☳

三五合坎☵錯離☲

成錯坤☷乾☰

小過䷽ 中孚䷼

成錯蹇䷦ 睽䷥

成錯艮☶兌☱綜震☳

申爻坤☷坤☷ 下上 八位

申爻巽☴兌☱ 下上 八位

申爻坎☵離☲ 下下 上上 天位

申爻坎☵震☳ 下下 上上 天位

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

Digitized by Google

同體 剝 ䷖ ○謙 ䷎ ○師 ䷆ ○復 ䷗ 比 ䷇

情性 情剛性柔 情動性順

六爻變

初變震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 成震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 中爻下上 艮坎 地位

二變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成解 ䷧ 錯家人 ䷤ 綜蹇 ䷦ 中爻下上 離坎 地位

三變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成小過 ䷽ 錯中孚 ䷼ 中爻下上 巽兌 人位

四變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 中爻下上 坤坤 人位

五變兌 ䷹ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 成萃 ䷬ 錯蠱 ䷑ 綜升 ䷭ 中爻下上 艮巽 天位

六變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成晉 ䷢ 錯需 ䷄ 綜明夷 ䷣ 中爻下上 艮坎 天位

孔子同歸

Digitized by Google

隨䷐ 三陽三陰之卦 屬震

象 伏羲圓圖

錯 蠱䷑

綜 蠱䷑ 雜綜 文王序卦

中爻 二四合艮 錯兌 綜震 三五合巽 錯震 綜兌 孔子繫辭

同體 否䷋ 咸䷞ 歸妹䷵ 旅䷷ 未濟䷿ 漁䷟ 恒䷟

井䷯ 益䷩ 噬嗑䷔ 蠱䷑ 節䷻ 既濟䷾ 豐䷶

賁䷕ 損䷨ 漸䷴ 泰䷊ 十九卦同躰

情性

情柔性剛 情悅性動

Digitized by Google

六爻變

初變坤 ䷁ 錯乾

二變兌 ䷹ 錯艮 綜巽

三變離 ䷝ 錯坎

四變坎 ䷜ 錯離

五變震 ䷲ 錯巽 綜艮

六變乾 ䷀ 錯坤

成萃 ䷬ 錯大畜 綜升 中爻下艮上巽 地位

成困 ䷮ 錯井 綜大過 中爻下離上巽 地位

成革 ䷰ 錯蒙 綜鼎 中爻下巽上乾 人位

成屯 ䷂ 錯鼎 綜蒙 中爻下坤上艮 人位

成豫 ䷏ 錯解 綜小過 中爻下艮上坎 天位

成夬 ䷪ 錯升 綜大畜 中爻下艮上巽 天位

象 ䷀ 三陽三陰之卦 屬巽

Digitized by Google

錯隨䷐　綜隨䷐正

中爻　四合兌䷹　錯艮䷳　綜巽䷸　三合震䷲

同體　否䷋○困䷮咸䷞歸妹䷵○旅䷷未濟䷿渙䷺○恒䷟

井䷯隨䷐○益䷩噬嗑䷔○節䷻既濟䷾豐䷶○

賁䷕損䷨漸䷴○泰䷊

情性　情剛性柔　情止性入

六爻變　初變乾䷀錯坤䷁　成大畜䷙錯蹇䷦

十九卦同体

錯頤䷚綜小過䷽　孔子繫辭

伏羲圓圖　文王序卦

綜孚䷼　中爻　下兌☱上震☳　地位

Digitized by Google

二變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 中爻坎 ䷜ 上震 ䷲ 地位

三變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成蒙 ䷃ 錯革 ䷰ 綜屯 ䷂ 中爻坎 ䷜ 上坤 ䷁ 人位

四變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成鼎 ䷱ 錯屯 ䷂ 綜革 ䷰ 中爻兌 ䷹ 下乾 ䷀ 人位

五變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 中爻乾 ䷀ 下離 ䷝ 天位

六變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成升 ䷭ 錯旡妄 ䷘ 綜萃 ䷬ 中爻兌 ䷹ 下震 ䷲ 天位

臨 ䷒ 二陽四陰 十二月之卦 屬坤

象 震兌 ䷐

錯遯 ䷠

綜觀 ䷓ 五綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻

二合震☳錯巽☴綜艮☶三合坤☷錯乾☰五合坎☵孔子繫辭

同人 同歸而殊塗

觀☴晉☲○萃☱蹇☵小過☳○豫☳解☵升☷○順☳○坎☵屯☳明夷☲○艮☶十四卦同体

情性

情柔性柔　情順性悅

六爻變

初變坎☵錯離☲成師☷錯人同比☷綜中爻下☳上☵坤地位

二變震☳錯巽☴綜艮☶成復☷錯姤☰綜剝☶中爻下☷上☷坤地位

三變乾☰錯坤☷成泰☷錯否☷綜中爻下☱上☳震人位

四變震☳錯巽☴綜艮☶咸☱錯漸☴綜中爻下☲上☶坎人位

五變坎☵錯離☲　咸艮錯旅☶綜漸☴中爻下震☳上艮☶天位

六變艮☶錯兌☱綜震☳　咸兌錯損☱綜益☳中爻下震☳上坤☷天位

觀䷓四陰二陽八月之卦　屬乾

象異艮　伏羲圓圖

錯大壯　文王序卦

綜臨正綜　孔子繫辭

中爻二四合坤錯乾三五合艮錯兌　綜震

同體　晉䷢○萃䷬蹇䷦小過䷽○蒙䷃○震䷲解䷧升

䷚○頤䷚○坎䷜屯䷂　明夷䷣艮䷳○臨䷒十四卦同體

Digitized by Google

情性　情乘性乘　情入性順

六爻變

初變震䷲錯巽綜益恒損綜中爻下坤上艮地位

二變坎䷜錯離渙豐節綜中爻下震上艮地位

三變艮䷳錯兌震綜漸妹歸妹綜中爻下坎上離人位

四變乾䷀錯坤否泰錯泰綜中爻下艮上巽人位

五變艮䷳錯兌震綜剝夬錯夬復綜中爻下坤上坤天位

六變坎䷜錯離比有大師綜中爻下坤上艮天位

臨䷒　三陽三陰之卦　屬巽

Digitized by Google

象

錯井䷯　伏羲圖圖

綜賁䷕正綜　文王序卦

中爻 四二合艮䷳錯兌䷹綜震　五合坎䷜錯離　孔子繫辭

同體 否䷋○困䷮咸䷞歸妹䷵○旅䷷未濟䷿渙䷺○恒䷟

井䷯隨䷐○蠱䷑○節䷻既濟䷾○豐䷶○

賁䷕損䷨漸䷴○泰䷊　十九卦同體

情性

情柔性剛　情明性動

六爻變

初變坤 ䷁ 乾 錯
晉 成 ䷢ 需 錯 ䷄ 綜 明夷 ䷣ 中爻下 ☲ 上 ☷ 地位
二變兌 ䷹ 艮 錯
睽 綜 ䷥ 睽 成 ䷥ 蹇 錯 ䷦ 綜 家人 ䷤ 中爻 ☲ 下 ☵ 上 ䷾ 既濟 地位
三變離 ䷝ 坎 錯
離 成 ䷝ 坎 錯 ䷜ 中爻下 ☱ 上 ☲ 人位
四變艮 ䷳ 兌 錯 ䷮ 震 綜 ䷲ 頤 成 ䷳ 大過 錯 ䷛ 中爻 ☷ 下 ☳ 上 ䷗ 坤 人位
五變乾 ䷀ 坤 錯 ䷁
夬 成 ䷪ 姤 錯 ䷫ 綜 大畜 ䷙ 中爻下 ☶ 上 ☴ 天位
六變震 ䷲ 艮 錯 ䷳ 巽 綜 ䷴ 震 成 ䷲ 巽 錯 ䷸ 綜 ䷵ 中爻下 ☳ 上 ☶ 天位
賁 ䷕ 三陽三陰之卦 屬艮
象
錯 ䷓ 困 ䷮
伏羲圓圖

綜噬嗑䷔正綜　文王序卦

中爻四合坎䷜離錯　五合震䷲巽錯　孔子繫辭

同體否䷋☰☷困䷮☱☵咸䷞☶☱　旅䷷☲☶歸妹䷵☳☱　渙䷺☴☵未濟䷿☵☲

井䷯☵☴隨䷐☳☱蠱䷑☶☴　噬嗑䷔☳☲賁䷕☲☶

☷☳損䷨☶☴漸䷴☴☶泰䷊☰☷　十九卦同體

情性　情剛性柔　情止性則

六爻變

初變艮☶兌錯☱震綜☳巽　二變乾☰坤錯☷坎綜離　成☲☵既濟

成☵☲未濟　三變坤☷乾錯☰離綜坎　中爻下☵上☶艮　中爻下☳上☴巽

地位　地位

三變震 錯巽 綜艮 成大過 中爻坤 下坤 人位

四變離 錯坎 成離 錯坎 中爻巽 下巽 兌 人位

五變巽 錯震 綜兌 成家人 錯解 綜睽 中爻坎 下上 離 天位

六變坤 錯乾 成明夷 錯訟 綜晉 中爻坎 下上 震 天位

剝 一陽五陰 九月之卦 屬乾

象 艮 巽

錯 夬

綜 復 正綜

中爻 二四合坤 錯乾 三五合坤 錯乾

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

Digitized by Google

同體 謙☷☶ 豫☳☷ 師☷☵ 復☷☳ 比☵☷

情性 情剛性柔 情止性順

六爻變

初變震 錯巽 綜艮 成大過 錯頤 中爻下坤上坤 地位

二變坎 錯離 綜蒙 成革 錯屯 中爻下震上坤 地位

三變艮 錯兌 綜頤 成艮 錯兌 中爻下坎上震 人位

四變離 錯坎 綜晉 成明夷 錯需 中爻上艮下坎 人位

五變巽 錯震 綜觀 成大壯 錯臨 中爻上坤下艮 天位

六變坤 錯乾 綜坤 成剝 錯復 中爻上坤下坤 天位

復䷗ 一陽五陰 十一月之卦 屬坤

象 震☳ 兌☱

錯姤䷫

綜剝䷖ 正綜

中爻 二四合坤☷ 錯乾☰

三五合坤☷ 錯乾☰

同體 剝䷖ ○謙䷎ ○豫䷏ ○師䷆ ○比䷇ 五卦同體

情性 情柔性剛 情順性動

六爻變 初變坤☷ 錯乾☰ 成坤☷ 錯乾☰

中爻 下坤☷ 上坤☷

伏羲圓圖 地位

文王序卦

孔子繫辭

周易 卷之首 潭遠堂

二變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 成臨 ䷒ 錯遯 ䷠ 綜觀 ䷓ 中爻下上 ䷗ 震 ☳ 坤 ☷ 地位

三變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成明夷 ䷣ 錯訟 ䷅ 綜晉 ䷢ 中爻下上 ䷜ 坎 ☵ 震 ☳ 人位

四變震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 成震 ䷲ 錯噬嗑 ䷔ 綜賁 ䷕ 中爻下上 ䷳ 艮 ☶ 坎 ☵ 人位

五變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成屯 ䷂ 錯鼎 ䷱ 綜蒙 ䷃ 中爻下上 ䷁ 坤 ☷ 艮 ☶ 天位

六變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成頤 ䷚ 錯大過 ䷛ 中爻下上 ䷁ 坤 ☷ 坤 ☷ 天位

元亨 ䷀ 四陽二陰之卦 屬巽

象離 ䷝

錯升 ䷭

綜大畜 ䷙ 正綜

伏羲圓圖

文王序卦

Digitized by Google

中爻 二四 ䷐ 錯兌 綜震 三五 ䷚ 孔子繫辭

同 典 同門 ䷦ 遯 ䷠ 兌 ䷓ 離 ䷱ 鼎 ䷅ 訟 ䷆ 過 ䷛ 大畜 ䷙ 家人 ䷤ 革 ䷝ 睽 ䷧ 中孚 ䷭ 壯 ䷄ 需 ䷘ 同歸 十四卦

情性 情剛性剛 情健性動

六爻變

初變 坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 綜否 ䷋ 成泰 ䷊ 錯泰 ䷊ 綜否 ䷋ 中爻 下艮上巽 地位

二變 兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 成履 ䷉ 錯謙 ䷎ 綜剝 ䷖ 中爻 下離上巽 地位

三變 離 ䷝ 錯坎 ䷜ 綜同 成人 ䷌ 錯師 ䷆ 綜比 ䷇ 中爻 下巽上乾 人位

四變 巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜巽 成益 ䷩ 錯恒 ䷟ 綜損 ䷨ 中爻 下坤上艮 人位

五變離 錯坎

六變兌 錯艮 綜巽

大畜 四陽二陰之卦 屬艮

象離

錯萃

綜无妄

中爻 四 兌 錯艮 綜巽

同體 遯 ○ 兌 離 鼎 訟 ○ 大過 ○ 巽 家人

无妄 革 ○ 睽 中字 ○ 大壯 需

成噬嗑 錯井 綜賁 中爻下上艮坎 天位

隨 錯蠱 綜蠱 中爻下上艮巽 天位

伏羲圓圖

文王序卦

五 震 錯巽 綜艮 孔子繫辭

十四卦同體

情性

情性性情

六爻變

初變巽 錯震 綜兌 成蠱 錯隨 綜隨 中爻下上兌震 地位

二變離 錯坎 成賁 錯鹽 綜噬嗑 中爻下上坎震 地位

三變兌 錯艮 綜巽 成損 錯咸 綜益 中爻下上震坤 人位

四變離 錯坎 成旣濟 錯比 綜人同 中爻下上乾兌 人位

五變巽 錯震 綜兌 成小畜 錯豫 綜歸妹 中爻下上兌離 天位

六變坤 錯乾 成泰 錯否 綜否 中爻下上兌震 天位

頤 二陽四陰之卦 屬巽

Digitized by Google

象離☲

錯大過☱☴ 伏羲圓圖

綜 文王序卦

中爻四二合坤☷乾錯☰五三合坤☷乾錯☰ 孔子繫辭

同體 觀䷓晉䷢○萃䷬蹇䷦小過䷽○蒙䷃○震☳解

☵升☷○坎☵屯䷂明夷䷣○艮☶○臨䷒十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性動

六爻變

初變坤☷錯乾☰ 成☳錯巽☴綜復䷗中爻下☷上☳坤☷地位

剝䷖

Digitized by Google

中爻 四合乾☰坤錯☳ 五合乾☰坤錯☵

孔子繫辭

同體 巽☴○兌☱○離☲鼎訟☵○頤☶家人☲无妄

☰○革☱○大壯☳睽☲中孚☴○大壯☳需☵十四卦同體

情性 情柔性乘 情悅性入

六爻變

初變乾☰坤錯☷ 成夬☱ 錯剝☶ 綜姤☫ 中爻乾☰上乾☰ 地位

二變艮☶兌錯☱ 綜震☳ 成咸☱ 錯損☨ 綜恒☲ 中爻巽☴上乾☰ 地位

三變坎☵離錯☲ 成困☵ 錯賁☲ 綜井☵ 中爻離☲上巽☴ 人位

四變坎☵離錯☲ 成井☵ 錯噬嗑☲ 綜困☵ 中爻兌☱上離☲ 人位

五變震☳錯巽☴綜艮☶成恒䷟錯益䷩綜咸䷞中爻乾☰坤☷

六變乾☰錯坤☷成姤䷫錯復䷗綜夬䷪中爻乾☰坤☷天位

坎☵二陽四陰之卦

象

錯離☲

綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻 二四合震☳錯巽☴綜艮☶五合艮☶錯兌☱綜震☳孔子繫辭

同體 觀䷓晉䷢○萃䷬蹇䷦小過䷽○蒙䷃○震☳解䷧升䷭○頤䷚○屯䷂明夷䷣○艮☶○臨䷒十四卦同體

情性　情剛性剛　情險性險

六爻變

初變兌☱錯艮☶綜巽☴成節☵　旅☲中爻下☲上☶震艮地位

二變坤☷錯乾☰　成☵比☷錯人有☲綜師☵中爻下☵上☷坤艮地位

三變巽☴錯震☳綜兌☱成井☵　噬嗑☲錯☳綜☶困☵中爻下☱上☲離兌人位

四變兌☱錯艮☶綜巽☴成困☵　真☳錯☶井綜☵中爻下☵上☲離巽人位

五變坤☷錯乾☰　師☷成人同☵錯☳比綜☷中爻下☵上☷震坤天位

六變巽☴錯震☳綜兌☱成渙☴　豐☳錯☶節綜☵中爻下☲上☳震艮天位

離☲　四陽二陰之卦

上經終此

象

錯坎☵　伏羲圓圖

綜　　文王序卦

中爻 四合巽☴震☳錯　綜兌☱　三五合兌☱艮☶錯　綜巽☴　孔子繫辭

同體 遯䷠☶○兌☱○鼎䷱☲訟䷅☵○大過䷛☱○巽☴家人䷤☲

无妄䷘☳○革䷰☲○大壯䷡☳睽䷥☲　中孚䷼☴○小畜䷈☴　大有䷍☲　同体

情性　情柔性柔　情明性明

六爻變

初變艮☶錯兌☱綜震☳成旅䷷☲錯節☶綜豐䷶☳中爻下巽☴上兌☱地位

二變乾 錯坤 綜成 有大 錯比 綜人同 申爻下下 乾 地位

三變震 錯巽 綜艮 成蠱 錯井 綜貴 申爻下上 艮 坎 人位

四變艮 錯兌 綜震 成賁 錯困 綜蠱 申爻下上 坎 震 人位

五變乾 錯坤 成同人 錯師 綜大有 申爻下上 巽 離 天位

六變震 錯巽 綜艮 成豐 錯渙 綜旅 申爻下上 巽 兌 天位

咸 三陽三陰之卦 屬允 下經始此

象坎 伏羲圓圖

錯損 綜恒 正綜 文王序卦

中爻 四二合巽☴錯震☳綜兌☱ 五合乾☰錯坤☷ 孔子繫辭

同曲同骨 石☳○困☵妹歸☳○旅☲未濟☵渙☴○恒☳井☵隨☱○益☳噬嗑☲蠱☶○節☵既濟☵豐☳○賁☲損☶漸☴○泰☰ 十九卦同骨

情性 情柔性剛 情悅性止

六爻變

初變離☲錯坎☵ 成華☲錯蒙☶ 綜鼎☲ 中爻下上地位

二變巽☴震☳錯兌☱綜過大成頤☶錯 中爻下上乾坤地位

三變坤☷錯乾☰ 成萃☱錯大畜☰綜升☷ 中爻下上艮巽人位

Digitized by Google

四變坎☵ 錯離☲ 成錯☲ 綜☲上

五變震☳ 錯巽☴ 綜艮☶ 成小過䷽ 錯中孚䷼ 綜小過䷽ 中爻☳上

六變乾☰ 錯坤☷ 成遯䷠ 錯臨䷒ 綜比䷇ 中爻☷上

恆䷟ 三陽三陰之卦屬震

象坎☵

錯益䷩

綜咸䷞ 正綜

中爻 二四合乾☰ 錯坤☷ 三五合兌☱ 錯艮☶ 綜巽☴

同體 否䷋ 困䷮ 咸䷞ 錯姤䷫ 旅䷷ 小濟䷿ 漸䷴

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

隨䷐ 蠱䷑ 臨䷒ 觀䷓ 噬嗑䷔ 賁䷕

損䷨ 漸䷴ 泰䷊ 九卦同斷

情性

情剛性柔　情動性人

六爻變

初變乾䷀ 錯坤䷁ 綜大壯䷡ 成觀䷓ 錯遯䷠ 綜晉䷢ 成乾䷀ 下交上地位

二變艮䷳ 錯兌䷹ 綜震䷲ 成小過䷽ 錯中孚䷼ 下交上地位

三變坎䷜ 錯離䷝ 綜解䷧ 成家人䷤ 錯蹇䷦ 下交上人位

四變坤䷁ 錯乾䷀ 綜升䷭ 成无妄䷘ 錯萃䷬ 下交上人位

五變兌䷹ 錯艮䷳ 綜大過䷛ 成頤䷚ 錯䷮ 下交上天位

Digitized by Google

六變離☲坎☵錯

遯䷠四陽二陰

象異☴

錯臨䷒

綜大壯䷡

中爻四合巽☴震☳錯

同體兌☱○離☲

○革䷰

○大壯䷡

情性 情剛性剛

成鼎䷱屯䷂錯

革䷰中爻下互乾☰兌☱天位

六月之卦 屬乾

伏羲圓圖

文王序卦

綜兌☱五合乾☰坤☷錯

孔子繫辭

鼎䷱訟䷅○大過䷛○巽☴家人䷤

○大壯䷡睽䷥中孚䷼○大壯䷡需䷄十四卦同前

情健性止

六爻變

初變離☲錯坎☵　成同人☌錯師☷　綜大有☲　中爻巽☴下乾☰上　地位

二變巽☴錯震☳　綜兌☱　成姤☍錯復䷗　綜夬䷪　中爻乾☰下乾☰上　地位

三變坤☷錯乾☰　成否☋錯泰䷊　綜泰䷊　中爻艮☶下巽☴上　人位

四變巽☴錯震☳　綜兌☱　成漸䷴錯歸妹䷵　綜歸妹䷵　中爻坎☵下離☲上　人位

五變離☲錯坎☵　成旅䷷錯節䷻　綜豐䷶　中爻巽☴下兌☱上　天位

六變兌☱錯艮☶　綜巽☴　成損䷨錯咸䷞　綜咸䷞　中爻艮☶下乾☰上　天位

大壯☳☰　四陽二陰　二月之卦　屬坤

象兌☱

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

錯觀

綜遯 正綜

中爻 四合乾 坤錯 五合艮 巽綜 孔子繫辭

同體 遯 ○兌 ○離 鼎 訟 ○大過 ○巽

家人 无妄 ○革 ○大壯 睽 中孚 ○需 上同卦 同體

情性 情剛性剛 情動性健

六爻變

初變巽 錯震 綜兌 成恒 錯益 綜咸 中爻乾 兌 地位

二變離 錯坎 成豐 錯渙 綜旅 中爻巽 兌 地位

三變兌 錯艮 綜巽 旅 人位

四變坤 錯乾 泰 錯否 綜否 中爻下上 兌震 人位

五變兌 錯艮 綜巽 夬 成錯剝 姤 綜姤 中爻下上 乾乾 天位

六變離 錯坎 既濟 成大有 錯比 綜人同 中爻下上 乾兌 天位

晉 二陽四陰之卦 屬乾

象

錯需 綜明夷 雜綜

中爻 四合艮 錯兌 綜震 三合坎 錯離

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

同體 觀䷓ 萃䷬ 蹇䷦ 小過䷽ 蒙䷃ 震䷲ 解䷧ 升䷭

䷓ 順 ䷬ 坎 ䷦ 屯 ䷂ 明夷 ䷣ 艮 ䷳ 離 ䷝ 下四卦同體

情性 情柔性柔 情明性順

六爻變

初變震䷲ 錯巽䷸ 綜兌䷹ 臨䷒ 歸妹䷵ 錯井䷯ 綜賁䷕ 中爻艮上坎下 地位

二變坎䷜ 錯離䷝ 既濟䷾ 未濟䷿ 錯既濟䷾ 綜未濟䷿ 中爻離上坎下 地位

三變艮䷳ 錯兌䷹ 震䷲ 旅䷷ 節䷻ 錯旅䷷ 綜豐䷶ 中爻巽上兌下 人位

四變艮䷳ 錯兌䷹ 震䷲ 剝䷖ 夬䷪ 錯剝䷖ 綜姤䷫ 中爻坤上坤下 人位

五變乾䷀ 錯坤䷁ 否䷋ 泰䷊ 錯泰䷊ 綜否䷋ 中爻艮上巽下 天位

Digitized by Google

六變震☳錯巽☴綜艮☶成小畜䷈錯謙䷎綜中爻艮☶坎☵天位

明夷䷣

二陽四陰之卦屬坎

象

錯訟䷅

綜晉䷢

雜綜

中爻 二四合坎☵錯離☲三五合震☳錯艮☶綜艮☶

孔子繫辭

同體 觀䷓晉䷢〇萃䷬蹇䷦小過䷽〇蒙䷃〇震☳解䷧

升䷭〇頤䷚〇坎☵屯䷂〇艮☶〇臨䷒同體

伏羲圓圖

文王序卦

情性 情柔性柔 情順性明

六爻變

初變艮 錯兌 綜震 成謙 互雷 錯豫 綜豫 中爻坎 下上 震 地位

二變乾 錯坤 成泰 互澤 錯否 綜否 中爻兌 下上 震 地位

三變震 錯巽 綜艮 成復 互地 錯姤 綜剝 中爻坤 下上 坤 人位

四變震 錯巽 綜艮 成豐 互雷 錯渙 綜旅 中爻巽 下上 兌 人位

五變坎 錯離 成既濟 互水 錯未濟 綜未濟 中爻坎 下上 離 天位

六變艮 錯兌 綜震 成賁 互山 錯困 噬嗑 中爻坎 下上 震 天位

象 人家 四陽二陰之卦 屬巽

錯解 綜旣濟 中爻四六 同體 情性 六爻變

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

正綜

坎 錯離 五合離 錯坎

遯 ○兌 ○離 鼎 訟 ○大過 ○巽

无妄 ○革 ○大壯 旣濟 ○中孚 ○大畜 ○需 內卦同

情柔性柔 情入性明

初變 艮 錯兌 綜震 成漸 錯歸妹 綜歸妹 中爻坎下離上 地位

二變 乾 錯坤 成小畜 錯豫 綜履 中爻兌下離上 地位

Digitized by Google

三變震☳錯巽☴綜艮☶成益䷩錯損䷨綜中爻下艮上坤☷人位

四變乾☰錯坤☷成同人䷌錯師䷆綜大有䷍中爻下巽上乾☰人位

五變艮☶錯兌☱綜震☳成賁䷕錯噬嗑䷔綜中爻下坎上震☳天位

六變坎☵錯離☲成既濟䷾錯未濟䷿綜未濟䷿中爻下坎上離☲天位

睽䷥四陽二陰之卦屬艮

象

錯蹇䷦

綜家人䷤正綜

中爻二四合離☲坎錯三五合坎☵離錯

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

同人 遯 ䷠ 兌 ䷹ 離 ䷝ 鼎 ䷱ 訟 ䷅ 大過 ䷛ 巽 ䷸

家人 ䷤ 无妄 ䷘ 革 ䷰ 大畜 ䷙ 中孚 ䷼ 大壯 ䷡ 需 ䷄ 上兩卦同體

情性

情柔性柔　情明性悅

六爻變

初變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成未濟 ䷿ 綜既濟 ䷾ 中爻離坎 ䷾ 地位

二變震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 成蹇 ䷦ 錯解 ䷧ 中爻艮坎 ䷣ 地位

三變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成大有 ䷍ 錯比 ䷇ 中爻乾兌 ䷪ 人位

四變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成損 ䷨ 錯咸 ䷞ 中爻震坤 ䷗ 人位

五變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成履 ䷉ 錯謙 ䷎ 中爻離巽 ䷝ 天位

Digitized by Google

六變 震☳錯巽☴綜艮☶成歸妹☱漸錯漸☴綜漸☶中爻下離上坎☵天位

蹇䷦ 二陽四陰之卦 屬兌

象

錯睽䷥ 伏羲圓圖

綜解䷧ 綜 文王序卦

中爻 二四 坎☵錯離☲ 三五 合離☲錯坎☵ 孔子繫辭

同體 觀䷓晉䷢○萃䷬小過䷽○蒙䷃○震☳解䷧升䷭○頤䷚○坎☵屯䷂夷明䷣○艮☶○臨䷒四卦同體

情性 情剛性剛 情險性止

Digitized by Google

六爻變

初變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 既濟 ䷾ 錯未濟 ䷿ 綜未濟 ䷿ 中爻坎下離上 地位

二變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成井 ䷯ 錯蹇 ䷦ 綜困 ䷮ 中爻兌下離上 地位

三變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成比 ䷇ 錯大有 ䷍ 綜師 ䷆ 中爻坤下艮上 人位

四變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 成咸 ䷞ 錯損 ䷨ 綜恒 ䷟ 中爻巽下震上 人位

五變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成謙 ䷎ 錯履 ䷉ 綜豫 ䷏ 中爻坎下震上 天位

六變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成漸 ䷴ 錯歸妹 ䷵ 綜歸妹 ䷵ 中爻坎下離上 天位

解 ䷧ 二陽四陰之卦 屬震

象

錯家人 ䷤ 伏羲圓圖

綜蹇 ䷦ 正綜 文王序卦

中爻 二四合離 ䷝ 錯坎 ䷜ 三五合坎 ䷜ 錯離 ䷝ 孔子繫辭

同體 觀 ䷓ 晉 ䷢ 〇 萃 ䷬ 蹇 ䷦ 小過 ䷽ 〇 蒙 ䷃ 〇 震 ䷲ 升 ䷭

〇 頤 ䷚ 〇 坎 ䷜ 屯 ䷂ 明夷 ䷣ 〇 艮 ䷳ 〇 臨 ䷒ 西卦同歌

情性 情剛性剛 情動性險

六爻變

初變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 歸妹 ䷵ 錯漸 ䷴ 綜漸 ䷴ 中爻下離上坎 ䷾ 地位

二變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成豫 ䷏ 錯小過 ䷽ 綜謙 ䷎ 中爻下艮上坎 ䷳ 地位

三變巽 錯震 綜兌 成恒 錯益 綜咸 中爻 下乾上兌 人位

四變坤 錯乾 成師 錯入 綜比 中爻 下震上坤 人位

五變兌 錯艮 綜巽 成困 錯賁 綜井 中爻 下離上巽 天位

六變離 錯坎 成未濟 錯既濟 綜既濟 中爻 下離上坎 天位

損☶☱ 三陽三陰之卦 屬艮

象離☲

錯咸☱☶

綜益☳☴ 正綜

中爻 四合震☳ 錯巽☴ 綜艮☶ 五合坤☷ 錯乾☰

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

問體 否 ䷋ ○ 困 ䷮ 咸 ䷞ 妹歸 ䷵ ○ 旅 ䷷ 未濟 ䷿ 渙 ䷺ ○ 恒 ䷟

井 ䷯ 隨 ䷐ ○ 益 ䷩ 噬嗑 ䷔ 盡 ䷃ ○ 節 ䷻ 既濟 ䷾ 豐 ䷶

○ 賁 ䷕ 漸 ䷴ ○ 泰 ䷊ 十九卦同旨

情性 情剛性柔 情止性悅

六爻變

初變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成蒙 ䷃ 錯革 ䷰ 綜屯 ䷂ 中爻下震上坤 ䷗ 地位

二變震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 成頤 ䷚ 錯大過 ䷛ 中爻下坤上坤 ䷁ 地位

三變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成大畜 ䷙ 錯萃 ䷬ 綜无妄 ䷘ 中爻下兌上震 ䷐ 人位

四變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成睽 ䷥ 錯蹇 ䷦ 綜家人 ䷤ 中爻下震上巽 ䷩ 人位

Digitized by Google

五變𡉈　錯震☳兌☱　綜中孚䷼　成小過䷽

中爻震☳上艮☶天位

六變坤☷　錯乾☰

臨䷒　成遯䷠　錯觀䷓　綜中爻震☳上坤☷天位

益䷩　二陽三陰之卦　屬𡉈

象離☲

錯恒䷟

綜損䷨　正綜

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

中爻　二四合坤☷　錯乾☰　三五貪☵　錯兌☱　綜震☳

同體　否䷋　困䷮　咸䷞　錯蹇䷦　綜解䷧　旅䷷　未濟䷿　渙䷺　恒䷟

井䷯　隨䷐　蠱䷑　錯噬嗑䷔　綜賁䷕　節䷻　既濟䷾　渙䷺

賁 ䷕ 損 ䷨ 漸 ䷴ ○ 泰 ䷊

九卦同體

情性 情柔性剛 情入性動

六爻變

初變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成觀 ䷓ 錯大壯 ䷡ 綜臨 ䷒ 中爻下上坤艮 ䷳ 地位

二變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 成中孚 ䷼ 錯小過 ䷽ 中爻下上震艮 ䷲ 地位

三變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成家人 ䷤ 錯解 ䷧ 綜睽 ䷥ 中爻下上坎離 ䷾ 人位

四變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成无妄 ䷘ 錯升 ䷭ 綜大畜 ䷙ 中爻下上艮巽 ䷳ 人位

五變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成頤 ䷚ 錯大過 ䷛ 中爻下上坤坤 ䷁ 天位

六變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 綜蒙 ䷃ 成屯 ䷂ 錯鼎 ䷱ 中爻下上坤艮 ䷳ 天位

Digitized by Google

䷀ 五陽一陰 三月之卦 屬坤

象震☳

錯巽☴

綜姤䷫ 正綜

中爻 二四合乾☰ 錯坤☷ 三五合乾☰ 錯乾☰

同體 姤䷫ 大有䷍ 同人䷌ 小畜䷈ 履䷉

情性 情柔性剛 情悅性健

六爻變

初變䷗ 錯震☳ 綜兌☱

二變䷭ 錯艮☶ 綜巽☴

成大過䷛

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

五卦同脉

中爻下乾☰ 上乾☰ 地位

Digitized by Google

二變離 錯坎 成革 錯蒙 綜鼎 中爻下巽上乾 地位

三變兌 錯艮 綜巽 成兌 錯艮 綜巽 中爻下離上巽 人位

四變坎 錯離 成需 錯訟 綜需 中爻下兌上離 人位

五變震 錯巽 綜艮 成大過 錯觀 綜遯 中爻下乾上兌 天位

六變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻下乾上乾 天位

姤 五陽一陰 五月之卦 屬乾

象艮

錯復

綜夬 正綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻 四合乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 三五合乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 孔子繫辭

同體 大有 ䷍ 同人 ䷌ 小畜 ䷈ 履 ䷉ 夬 ䷪ 五卦同体

情性 情剛性柔 情健性入

六爻變

初變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 中爻 下乾 上乾 地位

二變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成遯 ䷠ 錯臨 ䷒ 綜壯 ䷡ 中爻 下巽 上乾 地位

三變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成訟 ䷅ 錯蒙 ䷃ 綜需 ䷄ 中爻 下離 上巽 人位

四變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 中爻 下兌 上離 人位

五變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成鼎 ䷱ 錯屯 ䷂ 綜革 ䷰ 中爻 下上 乾兌 天位

六變兌 錯綜成大過 中爻上下互乾 天位

萃 二陽四陰之卦 屬兌 錯綜旣濟 錯頤

象坎

錯大畜

綜升 正綜

中爻 四合艮 錯綜震 三合巽 錯綜兌 孔子繫辭

同體 觀 晉 ○ 蹇 小過 ○ 蒙 ○ 震 解 升

頤 ○ 坎 屯 明夷 ○ 艮 ○ 臨 十四卦同体

伏羲圓圖

文王序卦

情性

情柔 性柔 情悅性順

Digitized by Google

六爻變

初變震 ䷲ 錯巽 綜艮 成隨 ䷐ 蠱 ䷑ 中爻艮下巽上 地位

二變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成困 ䷮ 錯鼎 綜井 ䷯ 中爻離下巽上 地位

三變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成咸 ䷞ 錯損 ䷨ 綜恒 ䷟ 中爻巽下乾上 人位

四變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成比 ䷇ 錯大有 ䷍ 綜師 ䷆ 中爻坤下艮上 人位

五變震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 成豫 ䷏ 錯小過 ䷽ 綜謙 ䷎ 中爻艮下坎上 天位

六變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成否 ䷋ 錯泰 ䷊ 綜泰 ䷊ 中爻艮下巽上 天位

升 ䷭ 象坎 ䷜

二陽四陰之卦 屬震

Digitized by Google

伏羲圓圖

文王序卦

錯无妄 綜萃 ䷬

中爻 二四合兌 錯艮 綜巽 三五合震 錯巽 綜艮 孔子繫辭

同體 觀 ䷓ ○ 晉 ䷢ ○ 萃 ䷬ ○ 蹇 ䷦ 小過 ䷽ ○ 蒙 ䷃ ○ 震 ䷲ 解 ䷧ ○ 順 ䷁ ○ 坎 ䷜ 屯 ䷂ 明夷 ䷣ ○ 艮 ䷳ ○ 臨 ䷒ 同體

情性 情柔性柔 情順性大

六爻變

初變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成泰 ䷊ 錯否 ䷋ 綜否 ䷋ 中爻 下上 兌震 ䷐ 地位

二變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成謙 ䷎ 錯豫 ䷏ 綜豫 ䷏ 中爻 下上 坎震 ䷧ 地位

三變坎☵ 錯離☲ 成師☷ 錯人同☲ 綜比☷ 中爻震下☳坤上☷ 人位

四變震☳ 錯巽☴ 綜艮☶ 成恒☳ 錯益☳ 綜咸☱ 中爻乾下☰兌上☱ 人位

五變坎☵ 錯離☲ 成井☵ 錯鼎☲ 綜困☵ 中爻兌下☱離上☲ 天位

六變艮☶ 錯兌☱ 綜震☳ 成蠱☶ 錯隨☳ 綜隨☳ 中爻兌下☱震上☳ 天位

困☵ 三陽三陰之卦 屬兌

象

錯賁☶

綜井☵ 正綜

中爻 四合離☲ 錯坎☵ 五合既濟☵ 錯震☳ 綜兌☱

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

Digitized by Google

同體

否 ䷋ ○咸 ䷞ 歸妹

隨 ䷐ ○益 ䷩ 噬嗑

損 ䷨ 漸 ䷴ ○泰 ䷊

情性

情柔性剛 情悅性險

六爻變

初變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 成兌 ䷹

二變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 綜成大壯 ䷡

三變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成大過 ䷛

四變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 綜成既濟 ䷾

○旅 ䷷ 未濟 ䷿ ○恒 ䷟ 井 ䷯

蠱 ䷑ ○節 ䷻ 既濟 ䷾ 豐 ䷶ ○賁 ䷕

十九卦同辭

錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 中爻離 ䷝ 下上巽 ䷸ 地位

錯大壯 ䷡ 綜升 ䷭ 中爻艮 ䷳ 下上巽 ䷸ 地位

錯頤 ䷚ 中爻乾 ䷀ 下上乾 ䷀ 人位

錯離 ䷝ 成坎 ䷜ 中爻震 ䷲ 下上中 ䷲ 人位

五變震 錯巽 綜艮 成解 錯人家 綜蹇 中爻下離上坎 天位

六變乾 錯坤 成訟 錯睽 綜需 中爻下離上巽 天位

井 三陽三陰之卦 屬震

象

錯噬嗑

綜困 綜

中爻 四合兌 錯艮 綜巽 三五 雜 錯坎

同體 否 ○ 困 咸 歸妹 ○ 旅 未濟 渙 ○ 恒

隨 ○ 益 噬嗑 ○ 蠱 ○ 節 既濟 ○ 豐

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

○賁☶☲損☶☳漸☶☴○泰☷☰

十九卦同斛

情性　情剛性柔　情險性人

六爻變

初變乾☰錯坤☷成需☵錯晉☲綜訟☲中爻下上兌☱離☲地位

二變艮☶錯兌☱綜震☳成蹇☵錯睽☲綜解☳中爻下上坎☵離☲地位

三變坎☵錯離☲成坎☵錯離☲中爻下上震☳艮☶人位

四變兌☱錯艮☶綜巽☴成大過☱錯順☳綜恒☳中爻下上乾☰坤☷人位

五變坤☷錯乾☰成升☷錯蹇☵綜萃☱中爻下上兌☱震☳天位

六變巽☴錯震☳綜兌☱成巽☴錯震☳綜兌☱中爻下上離☲坎☵天位

Digitized by Google

䷀ 四陽二陰之卦屬坎

象

錯 ䷁

綜 ䷗ 正綜

中爻 四二合䷾ 錯䷿ 綜䷾

同體 五三合䷀ 錯䷁

遯 ䷠ 〇兌 ䷱ 〇離 ䷝ 鼎 ䷱ 訟 ䷅ 〇大過 ䷛ 〇頤 ䷚

家人 ䷤ 无妄 ䷘ 〇大畜 ䷙ 睽 ䷥ 中孚 ䷼ 〇大壯 ䷡ 需 ䷄ 十四卦同辭

情性

情柔性柔 情悅性明

六爻變

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

初變艮 綜震 錯兌 下上 中爻 頤 乾 地位

二變乾 錯坤 咸 錯損 綜恒 下上 中爻 頤 乾 地位

三變震 綜艮 錯頤 下上 中爻 艮 頤 人位

四變坎 錯離 既濟 錯未濟 綜未濟 下上 中爻 坎 離 人位

五變震 綜艮 錯頤 下上 中爻 頤 兌 天位

六變乾 錯坤 成 錯夬 綜剝 下上 中爻 乾 坤 地位

鼎 四陽二陰之卦 屬離

象

錯屯 成 錯豐 綜渙 下上 中爻 頤 兌 天位

成 錯旅 綜同人 下上 中爻 頤 乾 天位

伏羲圓圖

綜革䷰正綜

中爻四合乾䷀錯坤䷁五合兌䷹錯艮䷳綜巽䷸孔子繫辭

同體遯䷠〇兌䷹无妄䷘〇大畜䷙大過䷛巽䷸家人䷤

情性　情柔性柔

情明性入

六爻變

初變乾䷀錯坤䷁綜震䷲成大有䷍錯比䷇綜同人䷌中爻乾下兌上地位人位

二變艮䷳錯兌䷹綜震䷲成旅䷷錯節䷻綜豐䷶中爻巽下兌上地位人位

三變坎䷜錯離䷝綜既濟䷾成未濟䷿錯既濟䷾綜既濟䷾中爻離下坎上人位

Digitized by Google

四變艮☶錯兌☱綜震☳成蠱隨錯隨綜隨中爻兌下震上人徒

五變乾☰錯坤☷成姤復錯夬綜中爻乾下乾上天益

六變震☳錯巽☴綜艮☶成軋蠱錯咸綜中爻乾下兌上天倩

震☳二陽四陰之卦

象

錯巽☴

綜艮☶

中爻 二四合艮☶錯兌☱綜震☳

五合坎☵錯離☲

同體 觀䷓ 晉䷢ ○ 革䷰ 蹇䷦ 小過 ○ 蒙䷃ ○ 解䷧

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

○頤䷚○坎䷜屯䷂明夷䷣○艮䷳○臨䷒

情性

情剛性剛　情動性動

六爻變

初變坤䷁　錯乾䷀　成豫䷏　錯小過䷽　綜謙䷎　中爻下艮上坎　地位

二變兌䷹　錯艮䷳　綜巽䷸　成歸妹䷵　錯漸䷴　綜漸䷴　中爻下艮上坎　地位

三變離䷝　錯坎䷜　成豐䷶　錯渙䷺　綜旅䷷　中爻下巽上兌　人位

四變坤䷁　錯乾䷀　成復䷗　錯姤䷫　綜剝䷖　中爻下坤上坤　人位

五變兌䷹　錯艮䷳　綜巽䷸　成隨䷐　錯蠱䷑　綜蠱䷑　中爻下艮上巽　天位

六變離䷝　錯坎䷜　成既濟䷾　錯井䷯　綜噬嗑䷔　綜賁䷕　中爻下艮上坎　天位

艮☶ 二陽四陰之卦

象

錯兌☱ 伏羲圓圖

綜震☳ 正綜 文王序卦

中爻 二四合坎☵ 錯離☲ 三五合震☳ 錯巽☴ 綜艮☶ 孔子繫辭

同體 觀䷓ 晉䷢ ○萃䷬ 蹇䷦ 小過䷽ ○蒙䷃ ○震䷲ 解䷧ 升䷭ ○頤䷚ ○坎䷜ 屯䷂ 夷明䷣ ○臨䷒ 十四卦同辭

情性 情剛性剛 情止性止

六爻變

初變離 錯坎 成賁 錯困 綜蹇 中爻下上坎震 地位

二變巽 錯震 綜兌 成蠱 錯隨 綜隨 中爻下上兌震 地位

三變坤 錯乾 成剝 錯大 綜復 中爻下上坤坤 人位

四變離 錯坎 成旅 錯節 綜豐 中爻下上巽兌 人位

五變巽 錯震 綜兌 成漸 錯歸妹 綜歸妹 中爻下上坎離 天位

六變坤 錯乾 成謙 錯履 綜豫 中爻下上坎震 天位

漸 三陽三陰之卦 屬艮

象 錯歸妹 綜歸妹 雜綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻 二四合坎 錯離 三五合離 錯坎 孔子繫辭

同體 否 困 咸 姤 歸妹 旅 未濟 渙 恒

井 隨 益 噬嗑 蠱 節 既濟 豐

賁 損 泰 十九卦同訣

情性 情柔 性剛 情入性止

六爻變

初變離 錯坎 成家人 解 錯睽 綜蹇 中爻 下坎上離 地位

二變巽 錯震 綜兌 成益 噬嗑 綜兌 中爻 下兌上離 地位

三變坤 錯乾 成觀 小過 錯大壯 綜臨 中爻 下坤上艮 人位

四變乾☰坤錯 成☳錯遯☶臨 綜☴巽下☰乾上 人位

五變艮☶兌錯☳震綜 成☵錯艮☶兌綜☳震 ䷓中爻下☵坎上☳震 天位

六變坎☵離錯 成☲錯蹇☵睽綜 ䷧中爻下☳震上☶艮 天位

歸妹☱☳ 三陽三陰之卦 屬兌

象

錯漸☴☶ 伏羲圓圖

綜漸☶☴雜綜 文王序卦

中爻 四二合離☲坎錯 五三合坎☵離錯 孔子繫辭

同體 否☰☷ 因☲☱咸 ䷮旅☲☶濟未 ䷝漁☳☴恒 井

Digitized by Google

○賁☶損☳漸☴

情性 情剛性柔 情險

六爻變

初變乾☰錯坤☷成需

二變艮☶錯兌☱綜震☳成蹇

三變坎☵錯離☲成坎

四變兌☱錯艮☶綜巽☴成過

五變坤☷錯乾☰成升

六變巽☴錯震☳綜兌☱成巽

○泰☷ 卦回斛

性人

晉☲錯訟☵綜兌☱下離☲上地位

睽☥錯解☳綜坎☵下離☲上地位

蹇☶錯離☲下震☳上人位

順☷錯无妄☰綜萃☱下兌☱上震☳人位

乾☰下乾☰上人位

震☳錯兌☱綜離☲下兌☱上天位

Digitized by Google

䷀ 四陽二陰之卦屬坎

象

伏羲圓圖

錯䷗

綜䷮ 正綜

文王序卦

中爻 二四合頤䷚ 震錯兌綜 三五合乾䷀ 坤錯

孔子繫辭

同體 遯䷠ 〇兌䷹ 〇離䷝ 鼎䷱ 訟䷅ 〇大過䷛ 〇頤䷚

家人䷤ 无妄䷘ 〇大畜䷙ 睽䷥ 中孚䷼ 〇大壯䷡ 需䷄ 十四卦同體

情性

情柔性柔 情悅性明

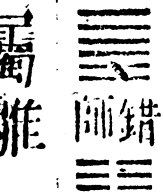
六爻變

初變艮 錯兌 綜震

咸 錯損 綜恆 中爻 巽下乾上 地位

二變乾 錯坤 綜

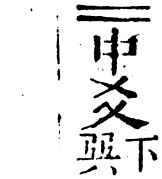
夬 錯剝 綜姤 中爻 乾下乾上 地位

三變震 錯巽 綜艮

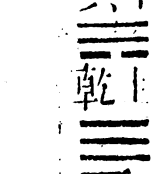
隨 錯蠱 綜蠱 中爻 艮下巽上 人位

四變坎 錯離

既濟 錯未濟 綜未濟 中爻 坎下離上 人位

五變震 錯巽 綜艮

豐 錯渙 綜旅 中爻 震下兌上 天位

六變乾 錯坤

同人 錯大有 綜同人 中爻 巽下乾上 天位

鼎

四陽二陰之卦 屬離

象

錯屯

伏羲圓圖

Digitized by Google

綜革䷰正綜

文王序卦

中爻 二四合乾䷀錯坤䷁五合

䷫綜䷪ 孔子繫辭

同體 遯䷠〇兌䷹

无妄䷘〇大畜䷙

䷰〇離䷝革䷰訟䷅〇大過䷛頤䷚家人

䷮既濟䷾中孚䷼〇大壯䷡需䷄

十同卦體

情性 情柔性柔 情明性入

六爻變

初變乾䷀錯坤䷁

二變艮䷳錯兌䷹綜震䷲

三變坎䷜錯離䷝

成大有䷍錯比䷇綜人同䷌中爻下乾上兌䷹地位

成旅䷷錯節䷻綜豐䷶中爻下巽上兌䷹地位

成未濟䷿錯既濟䷾綜既濟䷾中爻下離上坎䷜人位

Digitized by Google

四變艮☶錯兌☱綜震☳

五變乾☰錯坤☷

六變震☳錯巽☴綜艮☶

震☳二陽四陰之卦

象

錯巽☴

綜艮☶

中爻 二四合艮☶錯兌☱綜震☳

同體 觀䷓晉䷢○

成蠱☶錯隨☱綜隨☱中爻兌☱下震☳下人位

成姤☰錯復☷綜夬☱中爻乾☰下坤☷下天位

成艮☶錯益☴綜咸☱中爻乾☰下坤☷下天位

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

合坎☵錯離☲

革䷰蹇䷦小過䷽○蒙䷃○解䷧升䷭

Digitized by Google

○頤☶☳坎☵屯☷明夷☲○艮☶○臨☷☱

十四卦所

情性

情剛性剛　情動性動

六爻變

初變坤☷☳　錯乾☰☰　成豫☳☷　錯小畜☴☰　綜謙☶☷　中爻下艮上坎　地位

二變兌☱☱　錯艮☶☶　綜巽☴☴　成歸妹☳☱　錯漸☶☴　綜漸☶☴　中爻下艮上坎　地位

三變離☲☲　錯坎☵☵　成豐☳☲　錯渙☴☵　綜旅☲☶　中爻下巽上兌　人位

四變坤☷☳　錯乾☰☰　成復☷☳　錯姤☰☴　綜剝☶☷　中爻下坤上坤　人位

五變兌☱☱　錯艮☶☶　綜巽☴☴　成隨☳☱　錯蠱☶☴　綜蠱☶☴　中爻下艮上巽　天位

六變離☲☲　錯坎☵☵　成既濟☵☲　錯井☴☵　綜賁☲☶　中爻下艮上坎　天位

Digitized by Google

艮☶ 二陽四陰之卦

象

錯兌☱ 伏羲圓圖

綜震☳ 正綜 文王序卦

中爻 二四合坎☵ 錯離☲ 三五合震☳ 錯巽☴ 綜艮☶ 孔子繫辭

同體

觀䷓ ○ 晉䷢ ○ 萃䷬ 蹇䷦ 小過䷽ ○ 蒙䷃ ○ 震䷲ 解䷧

升䷭ ○ 頤䷚ ○ 坎☵ 屯䷂ 明夷䷣ ○ 臨䷒ 十四卦同辭

情性

情剛性剛 情止性止

六爻變

初變離 錯坎
成賁 錯困 綜旅 中爻 上坎下震 地位
二變巽 錯震 綜兌
成蠱 錯隨 綜隨 中爻 上震下兌 地位
三變坤 錯乾
成剝 錯大 綜復 中爻 下坤上坤 人位
四變離 錯坎
成旅 錯節 綜豐 中爻 下巽上兌 人位
五變巽 錯震 綜兌
成漸 錯歸妹 綜歸妹 中爻 上離下坎 天位
六變坤 乾
成謙 錯豫 綜豫 中爻 上震下坎 天位
漸 三陽三陰之卦 屬艮
象 錯歸妹
綜歸妹 雜綜 卦象
伏羲圓圖
文王序卦
寧遠堂

中爻 四二合坎 錯離 三五合離 坎錯

同 曲豆 同門 否 ䷋ 困 ䷮ 咸 ䷞ 姤 ䷫ 旅 ䷷ 未濟 ䷿ 渙 ䷺ 恒 ䷟

井 ䷯ 隨 ䷐ 益 ䷩ 噬嗑 ䷔ 蠱 ䷑ 節 ䷻ 既濟 ䷾ 豐 ䷶

賁 ䷕ 損 ䷨ 泰 ䷊ 十九卦同訣

情性 情柔 性剛 情入性止

六爻變

初變離 ䷝ 錯坎 ䷜ 成家人 ䷤ 解 ䷧ 綜睽 ䷥ 中爻 下上 坎離 地位

二變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成益 ䷩ 噬嗑 ䷔ 綜兌 ䷹ 中爻 下下 上上 兌離 地位

三變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成觀 ䷓ 剝 ䷖ 大畜 ䷙ 綜臨 ䷒ 中爻 下上 坤艮 人位

四變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成遯 ䷠ 錯臨 ䷒ 綜否 ䷋ 中爻巽上乾下 天位

五變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 中爻坎上震下 天位

六變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成蹇 ䷦ 錯睽 ䷥ 綜解 ䷧ 中爻坎上離下 天位

歸妹 ䷵ 三陽三陰之卦 屬兌

象 伏羲圓圖

錯漸 ䷴ 文王序卦

綜漸 ䷴ 雜綜 孔子繫辭

中爻 四合離 ䷝ 錯坎 ䷜ 五合坎 ䷜ 錯離 ䷝

同體 否 ䷋ 〇 困 ䷮ 咸 ䷞ 〇 旅 ䷷ 未濟 ䷿ 渙 ䷺ 〇 恒 ䷟ 井

隨 ䷐ ○ 益 ䷩ 噬嗑 ䷔ 盅 ䷑ ○　節 ䷻ 既濟 ䷾ 豐 ䷶ ○

賁 ䷕ 損 ䷨ 漸 ䷴ ○ 泰 ䷊　十九對同体

情性

情剛性柔　情動性悅

六爻變

初變坎 ☵ 錯離 ☲　成解 ䷧ 錯蹇 ䷦ 綜家人 ䷤　中爻下離上坎 ䷾ 地位

二變震 ☳ 錯巽 ☴ 綜艮 ☶　成震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳　中爻下艮上坎 ䷃ 地位

三變乾 ☰ 錯坤 ☷　成大壯 ䷡ 錯觀 ䷓ 綜遯 ䷠　中爻下乾上兌 ䷹ 人位

四變坤 ☷ 錯乾 ☰　成臨 ䷒ 錯遯 ䷠ 綜觀 ䷓　中爻下震上坤 ䷗ 人位

五變兌 ☱ 錯艮 ☶ 綜巽 ☴　成兌 ䷮ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸　中爻下離上巽 ䷱ 天位

Digitized by Google

六變離☲錯坎☵　成既濟☵錯未濟☲　中爻離☲上坎☵天位

豐䷶　三陽三陰之卦　屬坎

象

錯漁

綜旅　正綜

中爻　二合巽☴錯震☳綜兌☱　三合兌☱錯艮☶

同體　否䷋○困䷮咸䷞歸妹䷵○旅䷷　綜巽☴孔子繫辭

井䷯隨䷐○益䷩噬嗑䷔　未濟☲漁☵○恒䷟

賁䷕損䷨漸䷴○泰䷊　十九卦同体　節䷻既濟☵○

伏羲圓圖

文王序卦

Digitized by Google

情性 情剛性柔 情動性明

六爻變

初變艮☶ 錯兌☱ 綜震☳ 成剝䷖ 錯爭䷄ 中爻下☱上☱ 兌 地位

二變乾☰ 錯坤☷ 成壯䷡ 錯觀䷓ 綜遯䷠ 中爻下☰上☰ 乾 地位

三變震☳ 錯巽☴ 綜艮☶ 成震䷲ 錯巽䷸ 綜艮䷳ 中爻下☶上☳ 艮 人位

四變坤☷ 錯乾☰ 成明夷䷣ 錯訟䷅ 綜晉䷢ 中爻下☵上☲ 坎 人位

五變兌☱ 錯艮☶ 綜巽☴ 成革䷰ 錯蒙䷃ 綜剝䷖ 中爻下☴上☰ 乾 天位

六變離☲ 錯坎☵ 成離䷝ 錯坎䷜ 中爻下☴上☱ 兌 天位

旅䷷ 三陽三陰之卦 屬離

象

錯節

綜豐 正綜

中爻 二四合翌 錯震 綜兌 三五合兌 錯艮 綜巽 孔子繫辭

同體 否 ○ 困 咸 妹歸 ○ 濟未 渙 ○ 恒 井

隨 ○ 益 噬嗑 蠱 ○ 節 渙既濟 豐 ○

貢 損 漸 ○ 泰

十九卦同訣

六爻變

情性

情柔性剛 情明性止

伏羲圓圖

文王序卦

Digitized by Google

初變離 錯坎 成錯離 中爻巽下兌上 地位

二變巽 錯震 綜兌 成鼎 錯屯 綜革 中爻乾下兌上 地位

三變坤 錯乾 成晉 錯需 綜明夷 中爻艮下坎上 人位

四變艮 錯兌 綜震 成艮 錯兌 綜震 中爻坎下震上 人位

五變乾 錯坤 成錯遯 錯臨 綜大壯 中爻巽下乾上 天位

六變震 錯巽 綜艮 成小過 錯中孚 中爻巽下兌上 天位

巽 四陽二陰之卦

象

錯震

伏羲圓圖

Digitized by Google

綜兌☱正綜

中爻 四合兌☱錯艮☶綜巽☴ 三五合離☲錯坎☵　孔子繫辭　文王序卦

同體 遯䷠○兌☱○離☲鼎䷱訟䷅○大過䷛○人家☲

无妄䷘○革䷰○大畜䷙睽䷥中孚䷼○大壯䷡需䷄十四卦同體

情性　情柔性柔　情入性入

六爻變

初變乾☰錯坤☷　成小畜䷈錯豫䷏綜艮☶中爻兌☱下離☲上地位

二變艮☶錯兌☱綜震☳　成漸䷴錯歸妹䷵綜歸妹☳中爻坎☵下離☲上地位

三變坎☵錯離☲　成渙䷺錯豐䷶綜節䷻中爻震☳下艮☶上人位

四變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 咸姤 錯復 綜夬 中爻乾下上乾 人位

五變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 咸蠱 隨錯 ䷐ 綜隨 ䷵ 中爻兌下上震 天位

六變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 井噬嗑 綜困 ䷮ 中爻兌下上離 天位

兌 ䷹ 四陽二陰之卦

象

錯艮 ䷳

綜巽 ䷸ 正綜

中爻 四合離 ䷝ 坎錯 ䷜ 三五合巽 ䷸ 震錯 ䷲ 綜兌 ䷹

同體 遯 ䷠ 〇離 ䷝ 鼎 ䷱ 訟 ䷅ 〇大過 ䷛ 〇巽 ䷸ 家人 ䷤ 无妄 ䷘

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

䷕ 噬嗑 ䷱ 賁 ䷓ 大畜 ䷚ 頤 ䷛ 大過 ䷜ 坎 ䷝ 離 ䷞ 咸 ䷟ 恒 ䷠ 遯 ䷡ 大壯 ䷢ 晉 ䷣ 明夷 ䷦ 家人 ䷥ 睽 ䷧ 蹇 ䷨ 解 ䷩ 損 ䷪ 益 ䷫ 夬 ䷬ 姤 ䷭ 萃 ䷮ 升 ䷯ 困 ䷰ 井 ䷱ 革 ䷲ 鼎 ䷳ 震 ䷴ 艮 ䷵ 漸 ䷶ 歸妹 ䷷ 豐 ䷸ 旅 ䷹ 巽 ䷺ 兌 ䷻ 渙 ䷼ 節 ䷽ 中孚 ䷾ 小過 ䷿ 既濟 ䷀ 未濟 大畜 睽 中孚 小過 大壯 需 十四卦同体

情性

情柔性柔 情悅性悅

六爻變

初變坎 錯離

二變震 錯巽

三變乾 錯坤

四變坎 錯離

五變震 錯巽 綜艮

六變乾 錯坤

困 錯井 綜 中爻下離上巽 地位

噬嗑 錯 賁 綜 中爻下離上巽 地位

大過 錯 頤 綜 中爻下巽上兌 人位

夬 錯 剝 綜 姤 中爻下乾上乾 人位

節 錯 旅 綜 漸 中爻下震上艮 人位

歸妹 錯 漸 綜 渙 中爻下離上坎 天位

履 錯 謙 綜 小過 中爻下離上巽 天位

漸䷴ 三陽三陰之卦 屬離

象

錯豐䷶ 伏羲圓圖

綜節䷻ 正綜 文王序卦

中爻 四合震☳錯巽☴綜艮☶三合艮☶錯兌☱綜震☳ 孔子繫辭

同體 否䷋○困䷮咸䷞歸妹䷵○旅䷷未濟䷿○恒䷟井䷯隨䷐○益䷩噬嗑䷔盪䷀○節䷻所濟䷿○豐䷶○

情性

貴䷕損䷨漸䷴○泰䷊ 十九卦缺

情柔性剛 情入性險

六爻變

初變兌 錯艮 綜巽 成解 錯小過 中爻震上艮下 地位

二變坤 錯乾 成觀 錯大壯 綜臨 中爻坤上艮下 地位

三變巽 錯震 綜兌 成巽 錯鼎 綜井 中爻兌上離下 人位

四變乾 錯坤 綜乾 成訟 錯明夷 綜需 中爻離上巽下 人位

五變艮 錯兌 綜震 成蒙 錯革 綜屯 中爻震下坤上 天位

六變坎 錯離 成坎 錯離 中爻震下艮上 天位

節象 三陽三陰之卦 屬坎

Digitized by Google

錯旅 綜渙 正綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻 四二合震 錯兌 綜艮 五合艮 錯兌 綜震 孔子繫辭

同體 否 困 咸 歸妹 旅 未濟 渙 恒 井 隨 益 臨 蠱 既濟 豐

真 損 漸 泰 九卦同體

情性 情剛性柔 情險性悅

六爻變 初變坎 錯離 成坎 錯離

中爻下震上艮 地位

二變震☳ 錯巽☴ 綜艮☶ 成屯䷂ 錯鼎䷱ 綜蒙䷃ 中爻坤☷艮☶ 上地位

三變乾☰ 錯坤☷ 成需䷄ 錯晉䷢ 綜訟䷅ 中爻兌☱離☲ 上人位

四變兌☱ 錯艮☶ 綜巽☴ 成益䷩ 錯噬嗑䷔ 中爻離☲巽☴ 下人位

五變坤☷ 錯乾☰ 成師䷆ 錯遯䷠ 綜觀䷓ 中爻震☳坤☷ 上天位

六變巽☴ 錯震☳ 綜兌☱ 成中孚䷼ 錯小過䷽ 中爻震☳艮☶ 下天位

四陽二陰之卦 屬艮

中孚☴☱

象離☲

錯小過☳☶

綜

伏羲圓圖

文王序卦

Digitized by Google

中爻 二四合震 ䷲錯巽 綜艮 三五合艮 ䷳錯兌 綜震 孔子繫辭

同體 遯 ䷠ 兌 ䷱ 離 ䷝ 鼎 ䷱ 訟 ䷅ 大過 ䷛ 巽 ䷸ 家人 ䷤

无妄 ䷘ 革 ䷰ 大壯 ䷡ 睽 ䷥ 需 ䷄ 十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性悅

六爻變

初變坎 ䷜ 錯離 ䷝ 成濱 ䷶ 錯豐 ䷶ 綜節 ䷻ 中爻 下震上艮 地位

二變震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 成益 ䷩ 錯恒 ䷟ 綜損 ䷨ 中爻 下艮上坤 地位

三變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成小畜 ䷈ 錯豫 ䷏ 綜履 ䷉ 中爻 下兌上離 人位

四變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成噬嗑 ䷔ 錯賁 ䷕ 綜小過 ䷽ 中爻 下離上巽 人位

Digitized by Google

五變艮☶錯兌☱綜震☳成損☶錯咸☱綜益☴中爻下震☳上坤☷天位

六變坎☵錯離☲成節☵錯旅☲綜漁☵中爻下震☳上艮☶天位

小過☳☶二陽四陰之卦 屬兌

象坎☵

錯巾字☲

綜

中爻四合巽☴錯震☳綜兌☱三五合兌☱錯艮☶綜巽☴孔子繫辭備

同體觀☴晉☲〇萃☱蹇☵〇蒙☶〇震☳解☵升☷〇頤☶〇坎☵屯☳明夷☲〇艮☶〇臨☷十四卦同體

伏羲圓圖

文王序卦

Digitized by Google

情性　情剛性剛　情動性止

六爻變

初變離☲坎☵錯　成☳豐　錯☴渙　綜☳旅　中爻☲☵上　☲兌　地位

二變巽☴震☳錯　綜兌☱　成☳恒　錯☴益　綜☳咸　中爻☰乾下　☱兌上　地位

三變坤☷乾☰錯　成☷豫　錯☶謙　綜☳謙　中爻☶艮下　☵坎上　人位

四變坤☷乾☰錯　成☷謙　錯☳履　綜☵豫　中爻☵坎下　☳震上　人位

五變兌☱艮☶錯　綜巽☴咸　成☳損　錯☶恒　綜☴恒　中爻☴巽下　☰乾上　天位

六變離☲坎☵錯　成☲旅　錯☶節　綜☳豐　中爻☴巽下　☱兌上　天位

既濟☵☲　三陽三陰之卦　屬坎

Digitized by Google

象

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

錯未濟綜未濟正綜

中爻四合坎離錯三五

同體否○困井○隨賁○稽漸

情性情剛性柔

六爻變

合離錯坎咸歸妹○旅未濟○漁恒○益噬嗑○蠱○節豐○泰十九卦同脉

情險性明

初變艮 ䷳ 錯兌 ䷹ 綜震 ䷲ 成睽 ䷥ 錯蹇 ䷦ 綜解 ䷧ 中爻坎下離上 地位

二變乾 ䷀ 錯坤 ䷁ 成需 ䷄ 錯晉 ䷢ 綜訟 ䷅ 中爻兌下離上 地位

三變震 ䷲ 錯巽 ䷸ 綜艮 ䷳ 成屯 ䷂ 錯鼎 ䷱ 綜蒙 ䷃ 中爻坤下艮上 人位

四變兌 ䷹ 錯艮 ䷳ 綜巽 ䷸ 成革 ䷰ 錯蒙 ䷃ 綜鼎 ䷱ 中爻巽下乾上 人位

五變坤 ䷁ 錯乾 ䷀ 成明夷 ䷣ 錯訟 ䷅ 綜晉 ䷢ 中爻坎下震上 天位

六變巽 ䷸ 錯震 ䷲ 綜兌 ䷹ 成家人 ䷤ 錯解 ䷧ 綜睽 ䷥ 中爻坎下離上 天位

未濟 ䷿ 三陽三陰之卦 屬離

象

既濟 ䷾ 錯

伏羲圓圖

Digitized by Google

綜 既濟 ䷾ 正綜

文王序卦

孔子繫辭

中爻 四二合離 錯 坎 五三 ䷜ 坎 錯 離

同體 否 ䷋ ○困 ䷮ 咸 ䷞ 妹歸 ○旅 ䷷ 渙 ䷺ ○恒 ䷟ 井 ䷯ 隨 ䷐ ○益 ䷩ 噬嗑 ䷔ 蠱 ䷑ ○節 ䷻ 既濟 豐 ䷶ ○賁 ䷕ 損 ䷨ 漸 ䷴ ○泰 ䷊ 十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性險

六爻變

初變兌 ䷹ 錯 艮 ䷳ 巽 錯 成 ䷦ 睽 錯 蹇 ䷦ 綜 人家 中爻 離下 坎上 ䷝ 地位

二變坤 ䷁ 錯 乾 ䷀ 晉 錯 需 ䷄ 綜 明夷 中爻 艮下 坎上 ䷣ 地位

Digitized by Google

三變巽 錯震 綜兌

四變艮 錯兌 綜震

五變乾 錯坤

六變震 錯巽 綜艮

成鼎 錯屯 綜蒙 中爻 下乾 上兌 人位

成蒙 錯革 綜屯 中爻 下震 上坤 人位

成訟 錯明夷 綜需 中爻 下離 上巽 天位

成解 錯家人 綜蹇 中爻 下離 上坎 天位

周易啟蒙終

Digitized by Google

來瞿唐先生易學啟蒙後跋

王氏掃象擊蒙者也宋儒忘象困蒙者也四聖之義啟于來子俾擊而順困而通斯昭昭之炙匪象著明哉傳曰書不盡言言不盡意象也者聖人之寄也遠矣夫理數自然聖人法之象以爲則因陰陽焉有動靜焉故錯焉綜焉二三四五之撰德辨物焉同體焉判情性焉如堵則變焉變而後錯綜中爻无不備焉六位而成章有三才焉三才承其變于是觀海有涯矣自乾至未濟觸類詳分一卦盡一卦之道六十四卦見一卦之源啟蒙之功四聖發來茲將

Digitized by Google

望之果行育德君子矣余不敏謬加編飾敢謂克家納婦
其在斯乎恕其僭則又企
明哲之包蒙耳養于正而困而擊余謂不在六四上九而
在蒙之六五夫前人詘庸乎疵廬陵後學高爵映譔跋

易學啟蒙

周日勿

Digitized by Google

讀瞿唐來夫子易註要說

經首易而易尊註能使先聖之心大白于凡庸而凡庸之心灼見乎先聖則人將捨已而以先聖爲心此教之所由隆而風俗所以還醇也羲皇奇偶畫卦包括陰陽之蘊無文字而欲人盡曉然厥維艱哉迨復演爲六十四卦三百八十四爻已知文字必不容已矣文又命名自定也命辭自正也周逐爻立辭孔象之象之文之不容已也如是夫噫羲皇之一畫拈花微笑也文王周孔文殊饒舌也浸假舌必不饒所拈所笑厥旨云何聖賢覺世憂民之心誠有

Digitized by Google

諄諄乎其不憚煩者、繫說序雜烏容已已然則易遂如日經天乎、何以自輔嗣迄晦庵莫不竇聰明備制作而象之晦蒙如故耶羲唐來夫子作、錯之綜之、扶以中爻而象始著象著而易益彰、使人觀象玩占、自得諸語言文字之表羲唐之功、誠不在禹下矣、其文萬千餘言疑若煩蕪增障者、及領其大要、惟教人遏欲存理使占自我作、悔吝默消、無過貞勝之一言、是則博而反約、不待占卜而始知者也、柔知剛、動罔不臧、此貞之所以勝也、列子曰、能柔能剛無

Digitized by Google

能也而無不能也其無不能之妙正在無能中與貞勝有二乎貞勝立則可因瞿唐而以易爲心不隆而俗有不醇者哉

易何取乎其象耶凡人覩物則興懷亦如覽鏡則必修容故曰吉凶以象告旣觀象而知吉凶未有不慥慥焉避凶而趨吉者也畏欲防邪將象是賴宋儒欲掃除象數而專言理夫理寓於象猶神藏於形形滅神將焉附象去理昏獨昭遂疑序卦爲遷見雜卦爲錯誤迷則無所不礙曷弗悟乎瞿唐來夫子錯之綜之互以中爻象乃逼露于爻中

Digitized by Google

每就文王卦名取爻象以參考之雖三代秦漢而後其事
亦無不脗合者以至近而一身自少至老去就俯仰利害
禍福如容在鏡織悉摩遣然非象則易無由尋非註則象
無由入甚矣末夫子之有裨於後學也
善註者以經註經不以我註經善學者以我讀經不以經
讀經偶舉一端如乾坤錯六子皆錯四正四隅自然交錯
此陰陽之必然上經三十下經三十四數不均也及其綜
之則上經十八卦下經十八卦數邦相勻非中爻不備亦
要也爻止於六參天兩地而倚數也是皆以經註經故序

卦雜卦具見聖人深意徹即無所不通以經讀經置身於三百八十四爻間莫不有我之位置二何以譬四何以懼剛何以勝柔何以危待君子何如而揚延有乎待小人何如而不惡而嚴體認極真養之純熟德性事功融合如一靜有自得動只隨機豈必過事設筌然後知吉凶哉余觀東漢黨錮元祐竄逐跡其言動豈非君子揆諸象吉未執厥中罹謂不以我讀經可也何至自干繆纏嶺海哉君子安其貞而後動則小人自遠雍容廟堂又安海宇豐亨豫大不亦休乎

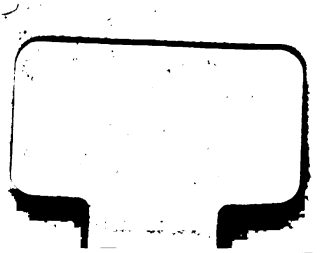
也後之學者苟不

Digitized by Google

易爲君子謀至勤懇也六十四卦大象皆曰君子以
君子學聖也如乾文言先贊聖人究歸君子其勤懇如是
孔子潛龍也祖述堯舜則飛矣志在春秋亢且悔矣可見
六龍只是一龍飛非獨升亢亦非貶特在乘之因時剛柔
迭變耳聖人可學而至也盧陵高脊映識

Digitized by Google

讀易要說

Digitized by Google

Digitized by Google

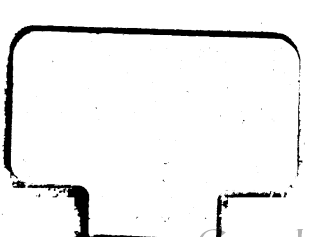
234/4982(3)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

3

NOV 4 1957

Digitized by Google

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之一

寧陵符永培子田重刊

周易上經

周代名易、書名、卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽、畫一耦以象陰、見一陰一陽有各生之象故自下而上再倍而三以成八卦、又于八卦之上各變八卦以成六十四卦六十四卦皆重而爲六畫者以陰陽皆極于六故聖人

批點來註

作易六畫而成卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然之數也以易名書者易字有交易變易兩義交易以對待言如天氣下降地氣上騰也變易以流行言如陽極變陰陰極變陽也陰陽之理非交易則變易故以易名之夏易名連山首艮商易名歸藏首坤曰周者以其辭成于文王周公故以周名之而分爲上下二篇云

䷀ 乾下乾上 (乾剛)

乾元亨利貞

乾卦名元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之義
所謂彖辭也乾者健也陽主于動動而有常其動不息
非至健不能奇者陽之數天者陽之體健者陽之性六
畫皆奇則純陽而至健矣故不言天而言乾也元大亨
通利宜貞正而固也元亨者天道之本然數也利貞者
人事之當然理也易經理數不相離因乾道陽明純粹
无纖毫陰柔之私惟天與聖人足以當之所以斷其必
大亨也故數當大亨而必以貞處之方與乾道合不然
則非理之當然安能大亨此聖人教人以反身修省之

切要也言凡占卜者不論天子庶人皆宜于貞以盡人事若卽以爲四德殊失先王立教之意矣至孔子文言純以義理論方指爲四德也

初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上故謂下爻爲初初九者卦下陽爻之名也陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數之祖也故聖人起數止于一二三四五參天兩地而倚數參天者天之位三天一天三天五也兩地者地之位二

地二地四也倚者依也天一依天三天五而爲九所以陽皆言九地二依地四而爲六所以陰皆言六一二三四五者生數也六七八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參兩所以爻言九六也潛藏也象初龍陽物變化莫測亦猶乾道變化故象九且此爻變異錯震亦有龍象故六爻卽以龍言之所謂擬諸形容象其物宜者此也勿用者未可施用也象爲潛龍占爲勿用故占得乾而遇此爻之變者當觀此象而玩此占也諸爻

Digitized by Google

倣此圖外方是正意○初九陽氣方萌居于卦下蓋龍之潛藏而未出者也故有潛龍之象既未出潛則未可施用矣故教占者勿用養晦以俟時可也

九二見龍在田利見大人 見龍之見賢遍反以陽居陰故非正

○謂自下而上第二爻也九二非正然剛健中正本乾之德故舊註亦以正言之見者初爲潛二則離潛而出見也田者地之有水者也以六畫卦言之二于三才爲地道地上卽田也大人者大德之人也陽大陰小乾卦六爻皆陽故爲大以三畫卦言之二于三才爲人道大

人之象也故稱大人所以應爻九五亦曰大人二五得稱大人者皆以三畫卦言也利見大人者利見九五之君以行其道也此爻變離有同人象故利見大人○九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時而上應九五之君故有此象而其占則利見大人也占者有是德方應是占矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子指占者以六畫卦言之三于三才爲人道以乾德而居人道君子之象也故三不言龍三變則中爻爲離

寧遠堂

Digitized by Google

離日在下卦之中終日之象也下乾終而上乾繼乾乾之象乃健而不息也惕憂也變離錯坎憂之象也若助語辭夕對日言終日乾乾雖至于夕而兢惕之心猶夫終日也厲者危厲不安也九陽爻三陽位過剛不中多凶之地也故言厲无咎者以危道處危地操心危慮患深則終于不危矣故无咎○九三過剛不中若有咎矣然性體剛健有能朝夕乾惕不已之象占者能憂懼如是亦无咎也

九四或躍在淵无咎

Digitized by Google

或者欲進未定之辭非猶豫狐疑也或躍在淵者欲躍猶在淵也九爲陽陽動故言躍四爲陰陰虛故象淵此爻變爲進退爲不果又四多懼故或躍在淵○九四以陽居陰陽則志于進陰則不果于進居下之上當改革之際欲進未定之時也故有或躍在淵之象占者能隨時進退斯无咎矣

九五飛龍在天利見大人

五天位龍飛于天之象也占法與九二同者二五皆中位特分上下耳利見大人如堯之見舜高宗之見傅說

Digitized by Google

是也下此如沛公之見張良昭烈之見孔明亦庶幾近之六畫之卦五爲天三畫之卦五爲人故曰天曰人○九五剛健中正以聖人之德居天子之位而下應九二故其象占如此占者如无九五之德位必不應利見之占矣

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢人頸也高也蓋上而不能下信而不能屈之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽消長盈虛此一定之理數也龍之爲物始而潛

Digitized by Google

繼而見中而躍終而飛既飛于天至秋分又墜而潛于
淵此知進知退變化莫測之物也九五飛龍在天位之
極中正者得時之極乃在于此若復過于此則極而亢
矣以時則極以勢則窮安得不悔○上九陽剛之極有
亢龍之象故占者有悔知進知退不與時偕極斯无悔
矣伊尹之復政厥辟周公之罔以寵利居成功皆无悔
者也

用九見群龍无首吉

此因上九亢龍有悔而言之用九者猶言處此上九之

位也上九貴而无位高而无民賢人在下位而无輔動而有悔矣到此何以處之哉惟見群龍无首則吉群龍者潛見躍飛之龍也首者頭也乾爲首凡卦初爲足上爲首則上九卽羣龍之首也不見其首則陽變爲陰剛變爲柔知進知退知存知亡知得知喪不爲窮災不與時偕極所以无悔而吉此聖人開遷善之門教占者用此道也故陽極則教以見群龍无首吉陰極則教以利永貞蓋居九而爲九所用我不能用九故至于亢居六而爲六所用我不能用六故至于戰惟見群龍无首利

牙貞此用九用六之道也乾主知故言見坤主能故言利永貞用易存乎人故聖人教之以此昔王介甫常欲繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元亨利貞者文王所繫之辭彖之經也此則孔子贊經之辭彖之傳也故亦以彖曰起之曰元亨利貞者文王主于卜筮以教人至于孔子之傳則專于義理故以元亨利貞分爲四德此則專以天道發明乾義也大哉嘆辭乾元者乾之元也元者大也始也始者物之始非

Digitized by Google

以萬物之始卽元也、言萬物所資以始者此乃四德之元也、此言氣而不言形、若涉于形、便是坤之資生矣、統包括也、乾元、乃天德之大始、故萬物之生、皆資之以爲始、又爲四德之首、而貫乎天德之始終、故統天天之爲天、出乎震、而生長收藏、不過此四德而已、統四德則統天矣、資始者、无物不有、也統天者、无時不然、也无物不有、无時不然、此乾元之所以爲大也此釋元之義、

雲行雨施、品物流形、施始智反音是

有是氣、卽有是形、資始者、氣也、氣發洩之盛、則雲行雨

施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已也雲行雨施者氣之亨品物流行者物隨造化以亨也雖物之亨通其實乾德之亨通此釋乾之亨施有二義平聲者用也加也設也去聲者布也散也惠也與也此則去聲之義

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者默契也終謂上爻始爲初爻原始要終以爲質也六位者六爻也時者六爻相雜惟其時物之時也六龍者潛與亢之六龍六陽也陽有變化故曰六龍乘者

Digitized by Google

憑據也御猶運用也上文言統者統治綱領此節言御者分治條目六位時成者如位在初時當爲潛位在上時當爲亢也御天者行天道也當處之時則乘潛龍當出之時則乘躍龍時當勿用聖人則勿用時當知悔聖人則知悔也乘龍御天只是時中乘六龍便是御天謂之日乘龍御天則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍而乾之六龍常在聖人運用之中矣學者當觀其時成時乘聖人時中變化行无轍迹之妙可也然言天道而配以聖人何也蓋天下之理得而成位乎中則參天地者

Digitized by Google

惟聖人也、故順卦曰、聖人養賢以及萬民、咸卦曰、聖人感人心而天下和平、恒卦曰、聖人久于其道而天下化成、皆此意、○言聖人默契乾道六爻終始之理、見六爻之位、各有攸當、皆以時自然而成、則六陽淺深進退之時、皆在吾運用之中矣、由是時乘六龍以行大道、則聖即天也、上一節、專贊乾元、此一節、則贊聖人知乾元六爻之理、而行乾元之事、則澤及于物、足以爲萬國咸寧之基本矣、乃聖人之元亨矣、

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者、化之漸、化者、變之成、各者、各自也、即一物原來有一身各有族類、不混淆也、正者、不偏也、言萬物受質、各得其宜、即一身還有二乾坤、不得倚附妨害也、物所受爲性、天所賦爲命、保者、常存而不虧、合者、翕聚而不散、太和、陰陽會合冲和之氣也、各正者、各正于萬物向實之初、保合者、保合于萬物向實之後、就各正言、則曰性命、性命雖以理言、而不離乎氣、就保合言、則曰太和、太和雖以氣言、而不離乎理、其實非有二也、○言乾道變化不窮、固品物流形矣、至秋、則物皆向實、各正其所受

所賦之性命至冬則保全其太和生意隨在飽足无少缺欠凡資始于元流形于亨者至此告其終斂其迹矣雖萬物之利貞實乾道之利貞也故曰乃利貞首出庶物萬國咸寧

乘龍御天乃聖人主道之始爲天下開太平惟端拱首出于萬民之上如乾道變化无所作爲而萬國咸寧亦如物之各正保合也乘龍御天之化至此成其功矣此則聖人之利貞也咸寧即各正保合也其文武成康之時乎漢文帝亦近之如不能各正保合則紛紜煩擾矣

Digitized by Google

豈得寧

象曰天行健君子以自彊不息

象者伏羲卦之上下兩象周公六爻所繫辭之象也卽彖辭之下卽以象曰起之是也天行者天之運行一日一周也健者運而不息也陽之性至健所以不息也以者用也體易而用之乃孔子示萬世學者用易之方也自彊者一念一事莫非天德之剛若少有一毫陰柔之私以間之則息矣彊與息反天行健者在天之乾也自彊不息者在我之乾也上句以卦言下句以人事言諸

Digitized by Google

卦倣此、

潛龍勿用陽在下也

陽在下者、陽爻居于下也、陽故稱龍、在下、故勿用、此以下、舉周公所繫六爻之辭而釋之、乾初曰陽在下、坤初曰陰始凝、扶陽抑陰之意見矣、

見龍在田德施普也、施音是

德、卽剛健中正之德、出潛離隱、則君德已著、周遍于物、故曰德施普施字、如程傳作去聲、

終日乾乾反復道也、

Digitized by Google

反復、猶往來、言君子之所以朝夕兢惕、汲汲皇皇往來而不已者、无非此道而已、動循天理、所以處危地而无咎、道外无德、故二爻言德

或躍在淵進无咎也、

量可而進、適其時則无咎、故孔子加一進字以斷之

飛龍在天大人造也、

造、作也、言作而在上也、大人、龍也、飛在天、作而在上也、大人釋龍字、造釋飛字、此止言飛龍在天、下同聲相應一節則言利見大人、上治一節、方言大人之事、乃位乎

Digitized by Google

天德一節、則見其非无德而據尊位、四意自別、

亢龍有悔、盈不可久也、

此陰陽盈虛一定之理、盈即亢不可久、致悔之由、

用九天德不可爲首也、

天德二字、即乾道二字、首頭也、即見群龍无首之首、言周公爻辭用九、見群龍无首吉者何也、以天德不可爲首、而見其首也、蓋陽剛之極、亢則有悔、故用其九者剛而能柔、有羣龍无首之象、則吉矣、天行以下、先儒謂之大象、潛龍以下、先儒謂之小象、後倣此

Digitized by Google

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也長丁丈反下長人同

孔子于象象既有傳矣猶以爲未盡其蘊也故又設文言以明之文言者依文以言其理也乾道所包者廣有在天之元亨利貞有聖人之元亨利貞有在人所具之元亨利貞此則就人所具而言也元大也始也即在人之仁也仁義禮智皆善也但仁則善端初發義禮智皆所從出故爲善之長亨者自理之顯著亨通而言即在人之禮也嘉美會聚三千三百乃嘉美之會聚也利有

二義以人心言之義爲天理利爲人欲以天理言之義者和之理和者義之宜故利即吾性之義義安處即是利也如上下彼此各得其當然之分不相乖戾此利也乃義之和也貞有三意知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知之意也惟知事親從兄正之意也弗去固之意也故貞即吾性之智幹者莖幹也如木之身而枝葉所依以立也元就其理之發端而言亨就其理之聚會而言利就其理之各歸分願而言貞就其理之確實而言名雖有四其實一理而已皆天下之

至公而无一毫人欲之私者也此四句說天德之自然

下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事。

體者所存所發一身皆是仁也能體其仁則欲立欲達无所往而莫非真愛自足以長人矣長也者克君克長之長蓋仁者宜在高位也既足以長人則善之長在我矣下三句倣此嘉會者嘉美其會聚于一身也然其聚會必至善恰好皆天理人情自然之至而无不嘉美此之

Digitized by Google

謂嘉嘉美會聚于一身則動容周旋无不中禮自有以合乎天理之節文人事之儀則矣若少有一毫欠缺非美會矣安能合禮不相妨害之謂利无所乖戾之謂和和則必利利則必和蓋義公天下之利本有自然之和也物者義之體義者物之用乃處此得宜之謂也物雖萬有不齊然各有自然之定理故能處物得宜而不相妨害則上下尊卑之間自恩義洽浹无所乖戾而義无不和矣固者堅固不搖乃貞之恒从工夫也蓋事有未正必欲其正事之既正必守其正此貞固二字之義也

Digitized by Google

貞而又固、故足以幹事、幹者、事之幹、亦猶木有幹而枝葉可依也、凡事或不能貞、或貞而不固、皆知不能及之是以不能擇而守之、故非至靈至明、是非確然不可移易者、決不能貞固、所以貞固爲智之事

君子行此四德者、故曰乾元亨利貞

故曰、古語也、行此四德、即體仁嘉會利物貞固也、行此四德、則與乾元合其德矣、故曰乾元亨利貞、所以明君子即乾也、

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世

不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初九曰潛龍勿用何謂也此文章問答之祖也聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易乎世者邪世不能亂不爲世所移也不成乎名者務實不務名不求知于世以成就我之名也遯世无悶者不見用于世而不悶也不見是而无悶者不見信于人而不悶也事有快樂于心者則奮然而行之忘食忘憂之類是也事有拂逆于心者則順適而背之伐木絶糧之類是也違

Digitized by Google

者、背也。言不以拂逆爲事、皆置之度外、如困于陳蔡猶援琴而歌是也。蓋不易乎世、不成乎名、則必遯世而不見信于人矣、而聖人皆无悶焉、是以日用之間、莫非此道之游行、凡一切禍福毀譽、如太虛浮雲、皆處之泰然、此所以樂則行、憂則違、憂樂皆无與于已、而安于所遇矣、非龍德何以有此拔者、擢也、舉而用之也、不可拔、即勿用也、言堅確、不可舉用也。蓋不易乎世六句、龍德也、確乎不可拔、而隱也、龍德而隱、此所以爲潛龍也、乾卦六爻文言、皆以聖人明之、有隱顯、无淺深、此只言潛龍後君子以成

Digitized by Google

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也庸常也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之庸言必信者无一言之不信也庸行必謹者无一行之不謹也庸言信庸行謹宜无事于閑邪矣而猶閑邪存誠閑邪存其誠者无一念之不誠也念念皆誠則發之言行愈信

Digitized by Google

謹矣、如此則其德已盛、善蓋一世矣、然心不自滿、不自以爲善、其信謹閑邪存誠、猶夫其初也、皆純一不已之功也、德博而化者、言行爲人所取法也、言君德者明其大人之事備矣非君位也、此只言見龍後君子學以聚之節言利見

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎、何謂也、子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也、知終終之可與存義也、是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣、

幾與義、非二事幾者心之初動也、當欲忠信修辭立誠

之初心之萌動必有其幾幾微之際乃義之發源處也義者事之得宜也方忠信修辭立誠之後事之成就必見乎義凡蹈之宜乃幾之結果處也與者許也可與幾者幾有善惡許其幾之如此方不差也存者守而不失也三爻變則中爻爲互有進象又爲兌有言辭象又爲離明有知象以三畫卦論三居上居上位象以六畫卦論三居下在下位象○君子終日乾乾夕惕若者非无事而徒動也勤于進德修業也然以何者爲德業德業何以用功蓋德者卽眞實之理誠之涵于心者也人不

Digitized by Google

忠信、則此心不實、安能進德、惟忠信、而內无一念之不實、則心不外馳、而有以復還其貞實之理、所進之德、自日新而不窮矣、故所以進德業者、卽貞實之事、誠之發于事者也、言不顧行、則事皆虛僞、安能居業、惟修省其辭以立誠、而外无一言之不實、則言行相顧、有以久蹈其貞實之事、所居之業、自居安而不遷矣、故所以居業夫德業之進修、固在于忠信修辭立誠矣、然其入門用功、當何如哉、亦知行並進而已、蓋其始也、知德業之所當至、此心必有其幾、當幾之初、下此實心、而必欲其至

Digitized by Google

知至即至之則念念不差意可得而誠矣幾動不差此其所以可與幾也其終也知德業之所當終此事必有其義見義之時行此實事而必欲其終知終即終之則事事皆當身可得而脩矣義守不失此其所以可與存義也如此用功則反身而誠德崇而業廣矣又焉往而不宜哉故以之居上高而不驕以之在下卑而不憂雖危无咎矣此君子所以終日乾乾也此只言乾乾夕惕後重剛而不中節言厲无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也

Digitized by Google

進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

在田者安于下在天者安于上有常者也進而爲飛退而爲見有恒者也恒卽常字九四之位逼九五矣以上進爲常則覬覦而心邪今或躍或處上下无常而非爲邪也以下退爲常則離羣而德孤今去就從宜進退无常而非離羣也惟及時以進脩而不干時以行險此其所以无咎也上進釋躍字義下退釋淵字義无常无恒釋或字義非爲邪非離羣釋无咎義此只言躍淵後重剛節言无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

兼時有功乃經世之大學問及時者此躍之心也

相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲相應如鶴鳴而子和雄鳴而雌應之類是也同氣相求如日火之精而取火于日月水之精而取水于月之類是也溼者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之雲水氣也龍興則雲生故雲從龍風陰氣也虎嘯則風烈故風從虎然此特一物親一物也惟聖人以聖人之德居天子之位則三才之主而萬物之天地矣是以天下萬民莫不瞻仰其德而快覩其光所謂首出

庶物萬國咸寧而萬物皆親矣蓋不特一物之親而已也所以然者以天地陰陽之理皆各從其類也如天在上輕清者也凡本乎天之輕清成象者皆親之地在下重濁者也凡本乎地之重濁成形者皆親之蓋天屬陽故輕清之屬陽者從其類地屬陰故重濁之屬陰者從其類陽從其陽故君子與君子同類而相親陰從其陰故小人與小人同類而相親然則以九五之德位豈不利見同類之大人所以利見大人此此只言飛龍在天後大人者節言利見大人

Digitized by Google

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首、故曰高貴、非君非臣、故曰无位、純陽无陰、故曰无民、五居九五之位、又有快視之民、九四以下龍德之賢、皆相從九五以輔相矣、是以上九非不貴也貴宜乎有位、而无位、非不高也高宜乎有民、而无民、非不有賢人也賢人宜輔、而莫爲之輔、无位、无民无輔、則離羣孤立、如是而動、其誰我與、有悔必矣、此第二節、申彖傳之意、

Digitized by Google

潛龍勿用下也、

言在下位也、

見龍在田時舍也、舍去聲

舍、止息也、出潛離隱、而止息于田也、

終日乾乾行事也、非徒空存憂惕之心言行事而終日乾乾也、蓋心慮而事實、此體用兼養之學也、

非空憂惕、乃行所當行之事也、即進德脩業、

或躍在淵自試也、

試可乃已之試、非試其德、試其時也、非自試、則必妄動矣、

飛龍在天上治也、

居上以治下此得時則駕下句則逢累而行

亢龍有悔窮之災也、

窮者亢災者悔、

乾元用九天下治也、

用九見羣龍无首吉、此周公教占者當如此也、孔子此則專以人君言、元者仁也、即體仁以長人也、言人君體乾之元用乾之九、至誠惻怛之愛、常流行于剛果嚴肅之中、則張弛有則、寬猛得宜、不剛不柔敷政優優而天

Digitized by Google

下治矣此第三節再申前意此一節明六龍捴一龍而因時變化共見于世者有異也孔子贊乾之德也

潛龍勿用陽氣潛藏

陽在下也以爻言潛龍勿用下也以位言此則以氣言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閉賢人隱所以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意

見龍在田天下文明

雖在下位然天下已被其德化而成文明之體矣因此

Digitized by Google

終日乾乾與時偕行

天之健、終日不息、九三之進脩、亦然、故曰與時偕行、行叶杭

或躍在淵乾道乃革

革者、離下兌卦之位、升上外卦之位也、

飛龍在天乃位乎天德

天德、即天位、有是天德而居是天位故曰乃位乎天德若无德以居之者、不可謂之天德之位也、惟聖人在天子之位、斯可言也、

Digitized by Google

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔

乾元用九乃見天則

龍之爲物春分而昇于天秋分而蟄于淵曰亢龍者言秋分亢舉于上而不能蟄也以春夏秋冬配四德元者春也利者秋也亢龍在當秋之時矣天之爲天不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春又生此天道一定自然之法則也今爲人君者體春生之元而用之于秋殺之亢則是陰慘之後繼之以陽舒肅殺之餘

Digitized by Google

繼之以生育一張一弛一剛一柔不惟天下可治而天
道之法則亦于此而見矣故曰乃見天則此四節又申
前意孔子深咏乾德而歌以咏之也當
叶韻讀可想見聖人玩味之意
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天
下不言所利大矣哉
始而亨者言物方資始之時已亨通矣蓋出乎震則必
齊乎巽見乎離勢之必然也若不亨通則生意必息品
物不能流形矣是始者元也亨之者亦元也性者百物
具足之理情者百物出入之機春作夏長百物皆有性

Digitized by Google

情非必利貞而後見但此時生意未足實理未完百物尚其同一性情至秋冬則百穀草木咸正性命保合太和一物各具一性情是收斂歸藏乃見性情之的確故利貞者即乾元之性情也則利貞之未始不爲元也乾始者即乾元者始而亨之始也以美利利天下者元能始物能使庶物生成无物不嘉美亦无物不利賴也不言所利者自成其形自成其性泯機緘于不露莫知其所以然也大哉贊乾元也○孔子于文言既分元亨利貞爲四德矣此又合而爲一也言乾之元者始而即亨

利天下而不言大矣 或乃贊前知非贊乾元也元乃春春亦始春之也

者也利貞者則元之性情耳然何以知其元始即亨利貞即元之性情也惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春非亨利貞之所能也惟元爲生物之始以美利利天下者則乾元之能也夫以美利利天下其所能之德業亦盛大矣使造化可以言焉則曰此某之美利也庶乎可以各歸功于四德矣今不言所利人不得而測之既不可得而測則是四德渾然一理不可分而言也元本爲四德之長故謂亨乃元之始亨可也謂利貞乃元之性情可也所以謂乾元始而亨利貞性情者

Digitized by Google

以此乾元之道不其大哉四德本一理孔子贊易或分而言之以盡其用或合而言之以著其體其實一理而已所以可分可合也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

剛以體言健以性言中者无過不及也正者不偏也此四者乾之德也純者純陽而不雜以陰也粹者不雜而良美也精者不雜之極至也總言乾德剛健中正之至極所謂純粹精者非出于剛健中正之外也但乾德之

姚非一言所能盡故于剛健中正之外復以純粹精之情者事物至賾至動之情也發揮者每一畫有一爻辭以發揮之也旁通者曲盡也如初之潛以至上之亢凡事有萬殊物有萬類時有萬變皆該括曲盡其情而无遺也前品物流形乃乾之雲行雨施此言雲行雨施乃聖人乘六龍而御天之功德澤流行敷布所以天下平也○言乾道剛健中正純粹以精乾道固大矣惟聖人立六爻以通乎乾之情乘六龍以行乎乾之道雲行雨施以沛乎乾之澤以主天下太平則乾道之大不在

乾而在聖人矣此第五節復申首章之意叶龍韻也字如楚辭之些

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德者行之本行者德之用故曰君子以成德爲行成德者已成之德也日可見者猶言指日可待之意此二句泛論其理也潛者周公爻辭也未見者天地閉賢人隱阨于潛之機會而未見也未成者因其阨而事業未成就也如伊尹耕于有莘之野是也○君子以已成之德舉而措之于行則其事業之所就指日可見矣初九其

君德已有非字誤也

德已成則日可見之行也而占者乃曰勿用何也蓋聖人出世必有德有時人之所能者德所不能者時今初九雖德已成然時當乎潛也潛之爲言也隱而未見也惟其隱而未見故行而未成時位阨之也是以占者之君子亦當如之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

之者正中之理也龍德正中雖以爻言然聖人之德不過此至正大中而已矣乾道剛健中正民受天地之中

Digitized by Google

以生惟中庸不可能苟非學聚問辨有此致知功夫寛居仁行有此力行功夫安能體此龍德之正中乎聚者多聞多見以求會聚此正中之理也辨者講學也親師取友辨其理之精粗本末得失是非擇其正中之善者而從之即講學以搏之也寛者優游厭飫勿忘勿助伸所聚所辨此理之畜于我者融會貫通渣滓渾化无强探力索凌節欲速之患也蓋寛字以从遠言有從容不迫之意非專指包涵也居者守也據也仁以行之者无適而莫非天理中正之公而无一毫意必固我之私也

益辨者辨其所聚居者居其所辨行者行其所居故必
寬以居之而後方可仁以行之若學聚問辨之餘涵養
未久粗心浮氣而驟欲見之于實踐則居之不安資之
不深安能左右逢原而大公以順應哉此爲學一定之
序也有是四者宜乎正中之德博而化矣曰君德者即
前九二之君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣

三居下卦之上四居上卦之下交接處以剛居剛故曰

Digitized by Google

重剛非陽爻居陽位也以九四居陰位者亦曰重剛位非二五故曰不中即下爻上不在天下不在田也九三以時言九四以位言故曰乾乾因其時○九三重剛不中上不在天下不在田宜有咎矣而乃无咎何哉蓋既重剛又不中剛之極矣以時論之蓋危懼之時也故九三因其時而兢惕不已則德日進業日脩所以雖處危地亦无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

在人謂三也四三雖皆人位然四則居人之上而近君矣非三之不近君故曰不在人重剛不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也○九四重剛不中上不在天下不在田中不在人宜有咎矣而乃无咎何哉蓋九四之位不在天不在田雖與九三同而人位則不如九三之居下卦也所居之位獨近九五蓋或之之位也故或之或之者疑之也惟其疑必審時而進矣所以无咎也

大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序

Digitized by Google

與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎夫音扶

合德以下。總言大人所具之德皆天理之公而无一毫人欲之私若少有一毫人欲之私即不合矣天地者造化之主日月者造化之精四時者造化之功鬼神者造化之靈覆載无私之謂德照臨无私之謂明生息无私之謂序福禍无私之謂吉凶合序者如賞以春夏刑以秋冬之類也合吉凶者福善禍淫也先天不違如凡制作之類雖天之所未爲而吾意之所爲默與道契天亦

不能違乎我是天合大人也奉天時者奉天理也後天奉天時如謂天叙有典而我惇之天秩有禮而我庸之之類雖天之所已爲我知理之如是奉而行之而我亦不能違亨天是大人合天也蓋以理爲主天卽我我卽天故无後先彼此之可言矣天且不違于大人而況于人乃得天地之理以生見神不過天地之功用雖欲違乎大人自不能違乎天矣乾之九五以剛健中正之德與此大人相合所以宜利見之以其同德相應也

元之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知

喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者身存亡者位得喪者物消長之理知之既明不失其正處之又當故唯聖人能之再言其唯聖人始若設問而卒自應之見非聖人不能也初九隱而未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安于潛也上九亢之爲言三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而後能不至于亢也此第六節復申前數節未盡之意

Digitized by Google

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉衰去聲

耦者陰之數也坤者順也陰之性也六畫皆耦則純陰而順之至矣故不言地而言坤馬象乾牝馬取其爲乾之配牝馬屬陰柔順而從陽者也馬能行順而健者也非順外有健也坤利牝馬之貞與乾不同者何也蓋乾以剛固爲貞坤以柔順爲貞言如牝馬之順而不息則正矣牝馬地類安得同乾之貞此占辭也與乾卦元亨利貞同但坤則貞利牝馬耳程子泥于四德所以將利

Digitized by Google

字作句迷者如迷失其道路也坤爲迷故曰迷言占者君子先乾而行則失其主而迷錯後乾而行則得其主而利矣蓋造化之理陰從陽以生物待唱而和者也君爲臣主夫爲妻主後乾卽得所主矣利哉大焉其理本如此觀文言後得主而有常此句可見矣西南東北以文王圓圖卦位言陽氣始于東北而盛于東南陰氣始于西南而盛于西北西南乃坤之本鄉兌離巽三女同坤居之故爲得朋震坎艮三男同乾居東北則非女之朋矣故喪朋陰從其陽謂之正惟震巽艮三女之朋從乎

其陽則有生育之功、是能安天正也、安于其正故吉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至者、極也天包乎地、故以大贊其天而地止以至贊之、蓋言地之至、則與天同、而大則不及乎天也、元者、四德之元、非乾有元、而坤復又有一元也、乾以施之、坤則受之、交接之間、一氣而已、始者、氣之始、生者、形之始、萬物之形、皆生于地、然非地之自能爲也、天所施之氣至、則生矣、故曰乃順承天、乾健故一而施、坤順故兩而承、此釋卦辭之元

Digitized by Google

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物以德言非以形言德者載物厚德含弘光大是也无疆者乾也含者包容也弘則是其所含者无物不有以蘊畜而言也其靜也翕故曰含弘光者昭明也大則是其所光者无遠不届以宣著而言也其動也闢故曰光大言光大而必曰含弘者不翕聚則不能發散也咸亨者齊乎異相見乎離之時也此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地无疆則

順而不息矣此則柔順所利之貞也故利牝馬之貞

釋卦辭牝馬之貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子攸行即文王卦辭君子有攸往言占者君子有所往也失道者失其坤順之道也坤道主成成在後者先得常者得其坤順之常也後乾而動則順而得常○先迷後則得乾而動則逆而失道往也先則逆後則順

惟坤貞利在柔順是以君子有所西南雖得朋不過與異離兌三女

Digitized by Google

同類而行耳未足以爲慶也若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功矣終必有慶也何也蓋柔順從陽者乃坤道之安于其正也能安于其正則陽施陰受生物无疆應乎地之无疆矣所以乃終有慶也此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

西北高東南低順流而下地之勢本坤順者也故曰地勢坤且天地間持重載物其勢力无有厚于地者故下文曰厚天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德

Digitized by Google

載物者以深厚之德容載庶物也若以厚德載物體之身心豈有他道哉惟體吾長人之仁也使一人得其願推而人人各得其願和吾利物之義也使一事得其宜推而事事各得其宜則我之德厚而物无不載矣

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不早也易爲君子謀乾言勿用即復卦閉關之義欲君子之難進也坤言堅冰即姤卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也、

易舉正、履霜之下、无堅冰二字、陰始凝而爲霜、漸盛必至于盛、馴者、擾也、順習也、至于堅冰小人雖微、長則漸道者、小人道長之道也、即上六其道窮也之道、馴習因循、漸至其陰道之盛、理勢之必然也、

六二直方大不習无不利、

直字、即坤至柔而動剛之剛也、方字、即至靜而德方之方也、大字、即含弘光大之大也、孔子象辭、文言小象皆本于此、前後之言皆可相証、以本文論、六二、得坤道之

正則无私曲故直居坤之中則无偏黨故方直者在內所存之柔順中正也方者在外所處之柔順中正也惟柔順中正在內則爲直在外則爲方內而直外而方此其所以大也不揉爲直不矩而方不恢而大此其所以不習也若以人事論直者內而天理爲之主宰无邪曲也方者外而天理爲之裁制无偏倚也大者无一念之不直无一事之不方也不習无不利者直者自直方者自方大者自大不思不勉而中道也利者利有攸往之利言不待學習而自然直方大也蓋八卦正位乾在五

Digitized by Google

坤在二、皆聖人也、故乾剛健中正、則飛龍在天、坤柔順中正、則不習无不利、占者有是德、方應是占矣、

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也、

以字、即而字、言直方之德、惟動可見、故曰坤至柔而動也剛此則承天而動、生物之機也、若以人事論心之動直而无私、事之動方而當理、是也、地道光者、六二之柔順中正、即地道也、地道柔順中正、光之所發者自然而然、不俟勉强、故曰不習无不利、光即含弘光大之光、

六三含章可貞或從王事无成有終、

坤爲吝嗇含之象也剛柔相雜曰文文之成者曰章陽位而以陰居之又坤爲文章之象也三居下卦之終終之象也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意○三居下卦之上有位者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可常久而得正或從王之事不敢當其成功惟奉職以終其事而已爻有此象故戒占者如此只含章可貞以時發也或從王事知光大也知平聲

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所爲也或從王事帶下一句說孔子小象多是如此知光大者正指

Digitized by Google

其无成有終也、益含弘光大无成而代有終者地道也、地道與臣道相同六三或從王事无成有終者益卑地、道之光大當如是也、

六四括囊无咎无譽

坤爲囊陰虛能受囊之象也、括者結囊口也四變而奇居下卦之上結囊上口之象也、四近乎君居多懼之地不可妄咎妄譽戒其作威福也、益譽則有逼上之嫌咎則有敗事之累惟悔藏其智如結囊口則不害矣、○六四柔順得正益慎密不出者也、故有括囊之象无咎之

道也然既不出則亦无由稱譽其美矣故其占如此

象曰括囊无咎愼不害也

括囊者愼也无咎者不害也

六五黃裳元吉

坤爲黃爲裳黃中色言其中也裳下飾言其順也黃字從五字來裳字從六字來○六五以陰居尊中順之德充諸內而見諸外故有是象而其占則元吉矣剛自有剛德柔自有柔德本義是

象曰黃裳元吉文在中也

Digitized by Google

坤爲文文也居五之中在中也文在中言居坤之中也所以黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

六陽爲龍坤之錯也故陰陽皆可以言龍且變艮綜震亦龍之象也變艮爲剝陰陽相剝戰之象也戰于卦外野之象也血者龍之血也堅冰至者所以防龍戰之禍于其始龍戰野者所以著堅冰之至于其終○上六陰盛之極其道窮矣窮則其勢必爭至于陽戰兩敗俱傷故有此象卦可知矣

血陰爲龍陽如固通動而陰牛

象曰龍戰于野其道窮也

極則必窮理勢之必然也

用六利永貞

用六與用九同此則以上六龍戰于野言之陰極則變陽矣但陰柔恐不能固守既變之後惟長永貞固不爲陰私所用則亦如乾之无不利矣

象曰用六永貞以大終也

此美其善變也陽大陰小大者陽明之公君子之道也小者陰濁之私小人之道也今始陰濁而終陽明始小

Digitized by Google

人而終君子何大如之故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

動者生物所動之機德者生物所得之質乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而敷施之其生物之機不可止遏此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶鎔萬類各有定形不可移易此又靜中之方矣柔无爲矣而剛則能動靜无形矣而方則有體柔靜者順也體也剛方者健也

Digitized by Google

用也後得主而有常者後乎乾則得乾爲主乃坤道之常也含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意于其中及其動闢則化生萬物而有光顯也坤道其順乎此句乃贊之也坤之于乾猶臣妾之與夫君亦惟聽命而已一施一受不敢先時而起亦不敢後時而不應此所以贊其順也此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣蓋辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

Digitized by Google

天下之事、未有不出積而成、家之所積者善則福慶及于子孫、所積者不善則災殃流于後世、其大至于弒逆之禍、皆積累而至、非朝夕所能成也由來者漸言臣子也、辯之不早、責君父也辯察也在下者不可不察之于已、在上者、不可不察之于人、察之早勿使之漸則禍不作矣、順字即馴字、馴致其道也言順習因循以至于堅冰也、前言馴致其道此言蓋言順也、皆一意也程傳是

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外、敬義立而德不孤直方太不習无不利則不疑其所行也

Digitized by Google

直者何也、言此心无邪曲之私、從纖毫而正之之謂也、方者何也、言此事无差謬之失、得裁制而宜之之謂也、此六二直方之所由名也、下則言求直方之功、人心惟有私、所以不直、如知其敬乃吾性之禮、存諸心者以此敬爲之操持、必使此心廓然太公而无一毫人欲之私、則不期直而自直矣、人事惟有私、所以不方、如知其義乃吾性之義、見諸事者以此義爲之裁制、必使此事物來順應而无一毫人欲之私、則不期方而自方矣、德之偏者謂之孤、孤則不大矣、蓋敬之至者外必方、義之至

Digitized by Google

者、內必直不方不直、不足謂之敬義是德之孤也、今既有敬以涵義之體、又有義以達敬之用則內外夾持表裏互養、日用之間、莫非天理之流行、德自充滿盛大、而不孤矣、何大如之、內而念念皆天理則內不疑外、而事事皆天理、則外不疑內外坦然而无疑則暢于四支不言而喻、發于事業无所處而不當、何利如之此所以不習无不利也、乾言進修坤言敬義、學聖人者、由于進脩、欲進脩者、先于敬義乾坤二卦備矣、

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道

Digitized by Google

也地道无成而代有終也

陰雖有美含之可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之之不敢成也何也法象莫大于天地三綱莫重于夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣故地道也妻道也臣道也皆不敢先自主也皆如地之无成惟代天之終耳蓋天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所以有終者終天之所未終也地不敢專其成而有其終故曰无成而代有終也六三爲臣故當如此

Digitized by Google

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋
言謹也、

天地變化二句、乃引下文之辭言天地變化世道之泰
則草木之无知者且蕃茂況于人乎則賢人之必出而
不隱可知矣、若天地閉則賢人必斂德以避難此其所
以隱也、坤本陰卦四六重陰又不中、則陰之極矣、正天
地閉塞、有陰而无陽不能變化之時也、故當謹守不出
者以此、

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事

黃者中德也中者內也黃中者中德之在內也通者豁然脉絡之貫通无一毫私欲之滯塞也理者井然文章之條理无一毫私欲之混淆也本爻既變坎爲通通之象也本爻未變坤爲文理之象也故六五小象曰文在中德之在內者通而且理爻之言黃者以此正位居尊位也體者乾坤之定體也乾陽乃上體坤陰乃下體言雖在尊位而居下體故不曰衣而曰裳爻之所以言裳者以此以人事論有居尊位而能謙下之意此二句盡

Digitized by Google

黃裳之義矣又嘆而贊之以見元吉之故言黃中美在其中豈徒美哉美既在中則暢于四支爲日新之德四體不言而喻者此美也發于事業爲富有之業天下國家无所處而不當者此美也不其美之至乎爻之所以不止言吉而言元吉者以此

陰疑于陽必戰爲去聲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃離去聲爲于反離力智反吉扶

疑者似也似其與已均敵无大小之差也陰本不可與

陽戰今陰盛似敢與陽敵故以戰言陰盛已无陽矣本不可稱龍而不知陽不可一日无也故周公以龍言之以存陽也雖稱爲龍猶未離陰之類也故稱血以別其爲陰血陰物也曰其色玄黃則天地之色雜矣而不知天玄地黃者兩間之定分也今曰其色玄黃疑于无分別矣夫豈可哉言陰陽皆傷也以上皆申言周公爻辭

Digitized by Google

Digitized by Google

寧陵符永培子田重刊

震下
坎上 屯見而不失其居

屯者、難也、萬物始生、礙結未通、似有險難之意、故其字象少穿地始出未申也、序卦有天地、然後萬物生焉、盈天地間、唯萬物、屯者盈也、物之始生、故次乾坤之後、

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 初九以貴下賤大得民也、此利建之侯也、

乾坤始交、而遇一險陷、故名爲屯、所以氣始交未暢曰屯、

Digitized by Google

勿用有攸往蓍時之既至聖人不敢後時之未至聖人不敢先大谷曰大凶將發必先晦昧聖人將作必有愚色

雷雨之動滿盈天造

物勾萌未舒曰屯、世多難未泰曰屯、震動在下坎陷在上險中能動、是有撥亂興衰之才者、故占者元亨然猶在險中、則宜守正而未可遽進、故勿用有攸往、勿用者、以震性多動故戒之也、然大難方殷、无君則亂、故當立君以統治、初九陽在陰下、而爲成卦之主是能以賢下人、得民而可君者也、占者必從人心之所屬望、立之爲主斯利矣故利建侯建侯者、立君也、險難在前中爻艮止、勿用攸往之象震一君二民建侯之象、

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿

盈天造草昧宜建侯而不寧難去聲

以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭剛柔者乾坤也始交者震也一索得震故爲乾坤始交難生者坎也言萬物始生而遇坎難故名爲屯動乎險中者言震動之才足以奮發有爲時當大難能動則其險可出故大亨然猶在險中時猶未易爲必從容以謀其出險方可故利貞雷震象雨坎象天造者天時使然如天所造作也草者如草不齊震爲蕃草之象也昧者如天未明坎爲月天尚未明昧之象也坎水內景不明于外亦昧之象

Digitized by Google

也雷雨交作雜亂晦冥充塞盈滿于兩間天下大亂之象也當此之時以天下則未定以名分則未明正宜立君以統治然未可遽謂安寧之時也必爲君者憂勤兢畏不遑寧處方可撥亂反正以成靖難之功此則聖人濟屯之深戒也動而雷雨滿盈即勿用攸往建侯而不寧即利建侯然卦言勿用攸往而象言雷雨之動者勿用攸往非終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四德故曰大亨貞更始初立驕奢非不寧矣

象曰雲雷屯君子以經綸

象言雷雨象言雲雷象言其動象者其體也上坎爲雲
故曰雲雷屯下坎爲雨故曰雷水解經綸皆治絲之事
草昧之時天下正如亂絲經以引之綸以理之仰大綱
皆正萬目畢舉正君子撥亂有爲之時也故曰君子以
經綸
初九磐桓利居貞利建侯
磐大石也鴻漸于磐之磐也中爻艮石之象也桓大柱
也震陽木桓之象也八卦正位震在初乃爻之極善者
國家屯難得此剛正之才乃倚之以爲柱石者也故曰

磐桓、唐之郭子儀是也震爲大塗柱石在于大塗之上、震本欲動、而艮止不動、有柱石欲動不動之象所以利居貞、而又利建侯非難進之貌也、故小象曰雖磐桓、志行正也、曰心志在于行、則欲動不動可知矣、○九當屯難之初、有此剛正大才、生于其時、故有磐桓之象然險陋在前、木爻居得其正故占者利于居正以守已若爲民所歸勢不可辭則又宜建侯以從民望、救時之屯可也、居貞者利在我建侯者、利在民故占者兩有所利、

中爻艮

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也、

當屯難之時大才雖磐桓不動然拳拳有濟屯之志行一不義、殺一不辜而得天下不爲既有救人之心而又有守己之節所以占者利居貞而守已也、若居而不貞則无德、行而不正則无功周公言居貞孔子言行正然後濟屯之功、德備矣陽貴陰賤、以貴下賤者一陽在二陰之下也、當屯難之時、得一大才衆所歸附、更能自處卑下、大得民矣此占者所以又利建侯而救民也、

六二迍如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字邅張連反

Digitized by Google

屯邅皆不能前進之意班回還不進之意震于馬爲騏足爲作足班如之象也應爻爲坎坎爲盜寇之象也指初也婦嫁曰婚再嫁曰媾婚媾指五也變兌爲少女女子之象也字者許嫁也此女子則指六二也貞者正也不字者不字于初也乃字者乃字于五也中爻艮止不字之象也中爻坤土土數成于十十之象也若以人事論光武當屯難之時實融割據志在光武爲隗囂所隔乘馬班如也久之終歸于漢十年乃字也○六二柔順中正當屯難之時上與五應但乘初之剛故爲所難有

Digitized by Google

迪遭玩如之象不得迪與五合使非有之常事
成其婚媾不至十年之久矣惟因初之難六二守其中
正不肯與之苟合所以不字至于十年之久難久必通
乃反其常而字正應矣故又有此象也占者當如是則
可

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而又乘剛是其患難也乘者居其上也
故曰六二之難反常者二五陰陽相應理之常也為剛
所乘則乖其常矣難久必通故十年乃字而反其常

Digitized by Google

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝舍音捨幾音機

即者就也、鹿當作麓爲是舊註亦有作麓者蓋此卦中爻艮爲山山足曰麓三居中爻艮之足麓之象也虞者虞人也、三四爲人位虞人之象也、无虞者无正應之象也、震錯巽巽爲入入之象也艮爲山下震爲竹林中之象也言就山足逐獸无虞人指示乃陷入于林中也、坎錯離明見幾之象也、舍者舍而不逐也、亦艮止之象也○六三陰柔不中不正又无應與、當屯難之時故有即麓无虞入于林中之象君子見幾不如舍去若往逐

Digitized by Google

而不舍必即羞吝其象如此戒占者當如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

孔子恐後學不知即鹿无虞之句故解之曰乃從事于禽也舍則不往往則不舍吝窮者羞吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

坎爲馬又有馬象求者四求之也往者初往之也自內而之外曰往本爻變中爻成巽則爲長女震爲長男婚媾之象也非真婚媾也求賢以濟難有此象也舊說陰无永陽之理可謂不知象旨者矣○六四陰柔居近君

Digitized by Google

之地當屯難之時欲進而復止故有乘馬班如之象初能得民可以有爲四乃陰陽正應未有蒙大難而不求其初者故又有求婚媾之象初于此時若欣然即往資其柔正之才以濟其屯其吉可知矣而四近其君者亦无不利也故其占又如此

象曰求而往明也

求者資濟屯之才有知人之明者也往者度濟屯之才有自知之明者也坎錯離有明之象故曰明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏者膏澤也以坎體有膏澤潤澤之象故曰膏本卦名屯故曰屯膏陽太陰小六居二九居五皆得其正故皆稱貞小貞者臣也指二也大貞者君也指五也故六二言女子貞而此亦言貞六爻惟二五言屯○九五以陽剛中正居尊亦有德有位者但當屯之時陷于險中爲陰所掩雖有六二正應而陰柔不足以濟事且初九得民于下民皆歸之无臣无民所以有屯其膏不得施爲之象故占者所居之位如六二爲臣小貞則吉如九五爲君大貞則凶也

Digitized by Google

象曰屯其膏施未光也

陽德所施本光大但陷險中爲陰所掩故未光

上六乘馬班如泣血漣如

六爻皆言馬者震坎皆爲馬也皆言班如者當屯難之時也坎爲加憂爲血卦爲水泣血漣如之象也才柔不足以濟屯去初最遠又无應與故有此象

象曰泣血漣如何可長也

既无其才又无其助喪亡可必矣豈能長久

䷃ 坎下 艮上

蒙雜而著

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險艮山在外坎水在內水乃必行之物遇山而止內既險陷不安外又行之不去莫知所往昏蒙之象也序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙所以次屯也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞告古毒反

蒙亨者言蒙者亨也不終于蒙也匪我求童蒙二句正理也再指四陽一陰二二再則四矣三指三瀆者煩瀆也初筮者初筮下卦得剛中也比卦坎之剛中在上卦

Digitized by Google

故曰再筮告者二告乎五也不告者二不告乎三四也凡陽則明陰則暗所以九二發六五之蒙利貞者教之以正也

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退則困于其險進則阻于其山兩无所適所以名蒙也以者用也以亨者以我之亨通也時中者當其可之謂憤悱啟

Digitized by Google

發即志應也言我先知先覺先以亨通矣而後以我之亨行時中之教此蒙者所以亨也匪我求童蒙童蒙求我乃教人之正道也何也禮聞來學不聞往教童蒙求我則彼之心志應乎我而相孚契矣此其所以可教也初筮則告者以剛中也我有剛中之德而五又以中應之則心志應乎我而相孚契矣所以當告之也初筮二字只作下卦二字指教者而言觀此卦再筮可見矣蓋三則應乎其上四則隔乎其三與剛中發蒙之二不相應與又乘陽不敬則心志不應乎我而不相孚契矣既

Digitized by Google

不相孚契而强告之是徒煩瀆乎蒙矣亦何益哉教之利于正者幼而學之學爲聖人而已聖人之所以爲聖者正而已矣入聖之域雖在後日作聖之功就在今日當蒙時養之以正雖未即至于聖聖域繇此而漸入矣此其所以利貞也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行去聲

泉乃必行之物始出而未通達猶物始生而未明蒙之象也果行者體坎之剛中以果決其行見善必遷聞義必徙不畏難而苟安也有德者體艮之靜止以養有其

Digitized by Google

德不欲速寬以居之優游以俟其成也要之果之育之者不過蒙養之正而已

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 說吐活反音脫

蒙者下民之蒙也非又指童蒙也發蒙者啟發其初之蒙也刑人者以人刑之也刑罰立而後教化行治蒙之初故利用刑人以正其法桎梏者刑之具也坎爲桎梏桎梏之象也在足曰桎在手曰梏中爻震爲足外卦艮爲手用桎梏之象也木卦坎錯離艮綜震有噬嗑折獄用刑之象故豐旅賁三卦有此象皆言獄說者脫也用

Digitized by Google

脫桎梏即不用刑人也變兌爲毀折脫之象也往者往發其蒙也吝者利之反變兌則和悅矣和悅安能發蒙故吝○初在下近比九二剛中之賢故有啟發其蒙之象然發蒙之初利用刑人以正其法庶小懲而大誡蒙斯可發矣若舍脫其刑人惟和悅以往教之蒙豈能發哉吝之道也故其象占如此細玩小象自見

象曰利用刑人以正法也

教之法不可不正故用刑懲戒之使其有所嚴憚也

九二包蒙吉納婦吉子克家

Digitized by Google

包者裹也婦人懷妊包裹其子即胞字也凡易中言包者皆外包乎內也泰曰包荒否曰包承包羞姤曰包魚皆外包乎內包蒙者包容其初之蒙則有含弘之量教教在寬矣初曰刑者不中不正也上曰擊者上過剛也此爻剛中統治羣陰極善之爻故于初曰包于三四五曰納于五曰克家納婦吉者新納之婦有諧和之吉也中爻坤順在上一陽在下納受坤順之陰納婦之象也子克家者能任父之事也坎爲中男有剛中之賢能幹五母之蠱子克家之象也納婦吉字與上吉字不同上

Digitized by Google

吉字古者之吉也下吉字夫婦和諧之吉也坤順故吉

○九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者其德剛而得中故有包蒙之象占者得此固吉矣然所謂吉者非止于包容其初之蒙也凡三四五之爲蒙者皆能以剛中之德化之如新納之婦有和諧之吉承考之子有克家之賢其吉其賢皆自然而然不待勉强詳諄訓誨于其間如此而謂之吉也故其占中之象又如此

象曰子克家剛柔接也

二剛五柔二有正蒙之功五之信任專所以二得展布其敏教之才亦如賢子不待訓誨自然而克家也所以占者有子克家之象周公爻辭以剛中言孔子象辭並應與言

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取七只反

變異女之象也九二陽剛乾爻也乾爲金金夫之象故稱金夫金夫者以金賂己者也六三正應在上然性本陰柔坎體順流趨下應爻艮體常止不相應于上○九二爲羣蒙之主得時之盛三近而相比在納婦之中者

Digitized by Google

故捨其正應而從之此
順體震動三居順動之
若以蒙論乃自暴自棄
變長女故卽以女象之
六三陰柔不中不正又
之極者也故有此象占
不教可也
象曰勿用取女行不順也
婦人以順從其夫爲正
見金夫不有躬之象也且中爻
中比于其陽亦不有躬之象也
昏迷于人欲終不可教者因三
曰勿用取无攸利皆其象也○
居艮止坎陷之中蓋蒙昧无知
者遇此如有發蒙之責者棄而
捨正應之夫而從金夫安得爲

六四困蒙吝

困蒙者、困于蒙昧、而不能開明也、六四上下既遠隔于陽不得賢明之人以近之、又无正應賢明者以爲之輔助、則蒙无自而發、而困于蒙矣、故有困蒙之象占者如是終于下愚、故可羞、

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛、實謂陽也、六四上下皆陰蒙之甚者也、欲從九二、則隔三、欲從上九、則隔五、遠隔于實者也、故曰獨

遠實獨者言本卦之陰皆近乎陽而四獨遠也

六五童蒙吉

童蒙者純一未散專心資于人者也艮爲少男故曰童匪我求童蒙言童之蒙昧也此則就其純一未散專聽于人而言蓋中爻爲坤順五變爲巽有此順巽之德所以專心資剛明之賢也六五以順巽居尊遠應乎二近比乎上蓋專心資剛明之賢者故有童蒙之象占者如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

中爻爲順、變爻爲吳、仰承親比上九者、順也、俯應聽從九二者、吳也、親比聽從乎陽、正違實之反所以吉、

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

擊蒙者、擊殺之也、應爻坎爲盜、錯離爲戈兵、艮爲手、手持戈兵、擊殺之象也、三與上九爲正應、故擊殺之也、寇者、卽坎之寇盜也、二寇字相同、不利爲寇者、教三爻在下蒙昧之人也、利禦寇者、教上九在上治蒙之人也、六三、在本爻爲淫亂、在上九爲寇亂、蒙昧之極可知矣、○上九與三之寇盜、相爲正應、過剛不中、治蒙大猛、故有

Digitized by Google

擊蒙之象聖人教占者以占得此爻者若乃在下蒙昧之人則不利爲寇爲寇則有擊殺之凶矣占得此爻者若乃在上治蒙之人惟利禦止其寇而已不可即擊殺之聖人哀矜愚蒙之人故兩有所戒也

象曰利用禦寇上下順也

上九剛止于禦寇上之順也六三柔隨其所止下之順也艮有止象坤有順象漸卦利禦寇小象亦曰順相保可見矣

Digitized by Google

需者須也有所待也理勢不得不需者以卦象論水在天上未遽下于地必待陰陽之交薰蒸而後成需之象也以卦德論乾性主于必進乃處坎陷之下未肯遽進需之義也序卦蒙者物之穉也物穉不可不養也需者飲食之道也養物以飲食所以次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

需雖有所待乃我所當待也非不當待而待也孚者信之在中者也坎體誠信充實于中孚之象也光者此心光明不爲私欲所蔽也中爻離光明之象也亨者此心

亨泰不爲私欲所窒也、坎爲通亨通之象也貞者事之正也、八卦正位坎在五、陽剛中正、爲需之主正之象也、皆指五也、坎水在前能健臨之、乾知險涉大川之象也、又中爻兌綜巽、坎水在前巽木臨之亦涉大川之象詳見顧卦上九、孚貞者盡所需之道、光亨吉利者得所需之效、需若无實必无光亨之時、需若不正豈有吉利之理、○言事若有所待而心能孚信、則光明而亨通矣、而事又出于其正、不行險以僥倖則吉矣、故利涉大川、

象曰需須也、險在前也、剛健而不陷其義不困窮矣需有

爭光貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦德釋卦名以卦綜釋卦辭需者須也理勢之所在正欲其有所待也故有需之義險在前不易于進正當需之時也以乾之剛健毅然有守不冒險以前進故不陷于險既不陷于險則終能出其險其義不至于困窮矣所以名需需訟二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰需不進也訟不親也位天位以正中者訟下卦之坎往居需之上卦九五又正而又中也五爲天位因自訟之地位往居之故曰位乎天位如在訟下卦止可言中不

Digitized by Google

可言正矣、正則外无偏倚中則心无夾雜、所以有孚光亨貞吉、往有功與漸蹇解三卦象辭往有功同、言訟下卦、往而居需之上卦九五正中、所以有利涉大川之功也、

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂（樂音洛）

雲氣蒸而上升、必待陰陽和洽然後成雨、故爲需待之義、君子事之當需者亦不容更有所爲、惟內有孚外守正、飲食以養其氣體而已、宴樂以娛其心志而已、此外別无所作爲也、曰飲食宴樂者乃居易俟命涵養待時

之象非真必飲食宴樂也、

初九需于郊利用恒无咎、

郊者曠遠之地、未近于險之象也、乾爲郊郊之象也故同人小畜皆言郊需于郊者、不冒險以前進也、恒者常也、安常守靜以待時、不變所守之操也、利用恒无咎者戒之也、言若无恒、猶有咎也、○初九陽剛得正、未近于險、乃不冒險以前進者、故有需郊之象、然需于始者、或不能需于終、故必義命自安、恒于郊而不變、乃其所利也、戒占者能如此、則无咎矣、

Digitized by Google

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也（難乃旦反）

不犯難行者、超然遠去、不冒犯險難以前進也、未失常者、不失需之常道也、需之常道不過以義命自安、不冒險以前進而已、

九二需于沙小有言終吉、

坎爲水、水近則有沙、沙則近于險矣、漸近于險雖未至于患害、已小有言矣、小言者衆人見譏之言也、避世之士、知前有坎陷之險、責之以潔身用世之士知九二剛中之才、責之以拯溺也、中爻爲兌口舌小言之象也、終

Digitized by Google

吉者變爻離明明哲保身終不陷于險矣○二以陽剛之才而居柔守中蓋不冒險而進者故有需于沙之象占者如是雖不免小有言終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水行孰宗曰衍即水字言水在中央也沙在水邊則近于險矣雖近于險而小有言然以剛中處需故入陷于險而以吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼于水將陷于險矣寇之地也坎爲盜在前寇之象

也、○九三居健體之上、才位俱剛、進不顧前、邇于坎盜故有需泥寇至之象、健體敬愼惕若故占者不言凶、

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也、

外、謂外卦、災在外者、言災已切身而在自前也、災在外而我逼之、是致寇自我也、敬愼不敗者、三得其正、乾乾惕若、敬而且愼、所以不敗于寇也、故占者不言凶、

六四需于血出自穴、

坎爲血、血之象也、又爲隱伏、穴之象也、四居左右上下皆陽、交坎之象也、血卽坎字、非見傷也、出自穴者、觀上

Digitized by Google

六入于穴入字此言出字即出入二字自明矣言雖需于血然猶出自穴外未入于穴之深也需卦近于坎致寇至及入于坎三爻皆吉者何也蓋六四順于初之陽上六陽來救援皆應與有力九五中正所以皆吉也凡看周公爻辭要玩孔子小象若以血爲殺傷之地失小象順聽之旨矣○四爻于坎已入于險故有需于血之象然四與初爲正應能順聽乎初初乃乾剛至健而知險惟知其險是出自穴外不冒險以進雖險而不險矣故其象占如此

Digitized by Google

象曰需于血順以聽也

坎爲耳聽之象也聽者聽乎初也六四柔得其正順也順聽乎初故入險不險

九五需于酒食貞吉

坎水酒象中爻兌食象詳見困卦酒食宴樂之具需于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞吉者正而自吉也非戒也○九五陽剛中正居于尊位恭優游和平不多事以自擾无爲而治者也故有需于酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞亦有是吉也

象曰酒食貞吉以中正也

即象位乎天位以正中也、八卦正位坎在五、

上六、入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險陷之極入于穴之象也變爲入亦入之象也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之象也、我爲主應爲客、三陽同體客三人之象也、入穴窮困望人救援之心甚切、喜其來而敬之之象也、終吉者以三陽至健知險可以拯溺也、○上六居險之極、下應九三、故其象如此、占者之吉可知矣、

Digitized by Google

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當去聲

位者爻位也三乃人位應乎上六故曰人來初與二皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來故不當位也以一陰而三陽之來上六敬之似爲失身矣而不知入于其穴其時何時也來救援于我者猶擇其位之當否而敬有分別是不知權變者矣故初與二雖不當位上六敬之亦未爲大失也曰未大失者言雖失而未大也若不知權變自經于溝瀆其失愈大矣易中之時正在于此

訟者爭之反也聖人
甚緩聽其甚欲人讓
也必也使無訟乎

坎下
乾上

訟不親也

訟者爭辨也其卦坎下乾上以二象論天運乎上水流乎下其行相違所以成訟以卦德論上以剛陵乎下下以險伺乎上以一人言內險而外健以二人言已險而彼健險與健相持皆欲求勝此必訟之道也序卦飲食者人之大欲存焉既有所需必有所爭訟所由起也所以次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚者心誠實而不詐僞也窒者窒塞而能含忍也惕

者戒懼而畏刑罰也中者中和而不很愎也人能此四者必不與人爭訟所以吉若可已不已必求其勝而終其訟則凶利見大人者見九五以決其訟也不利涉大川者不論事之淺深冒險入淵以興訟也九二中實有孚之象一陽沉溺于二陰之間窒之象坎爲加憂惕之象陽剛來居二中之象上九過剛終之象九五中正以居尊位大人之象中爻與本下坎水本可涉大川但三剛在上陽實陰虛過巽風則舟危矣舟危豈不入淵故象辭曰入淵不利涉之象也

Digitized by Google

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦德卦綜卦體卦象釋卦名卦辭險健詳見前卦下若健而不險必不生訟險而不健必不能訟所以名訟剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九二得中也前儒不知序卦雜卦所以依虞翻以爲卦變剛來居柔地得中故能有孚能窒能惕能中成者極而至于成也訟已非美事若訟之不已至于其極其凶可

Digitized by Google

知矣尚者好尚之尚主也言九五所主在中正也惟中正所以能辨人是非入淵者舟重遇風其舟危矣故入淵與冒險與訟必陷其身者一而已矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故其行相違謀之于始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而在于未訟之時也故曰曹劉共飯地分于七箸之間蘇史滅宗忿起于談笑之頃

初六不永所事小有言終吉

Digitized by Google

不永所事者不能永終其訟之事也小有言者但小有言語之辨白而已變兌爲口舌言之象也應爻乾爲言亦言之象也因居初故曰小終吉者得辯明也○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我不免小有言語之辯然温柔和平自能釋人之忿怨所以得辯明故其象如此而占者終得吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長永二字相同雖不免小有言語之辯然終因此

言辯明、

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克、勝也、自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎爲隱伏逋之象也邑人詳見謙卦、中爻爲離坎錯離、離居三百之象也二變下卦爲坤、坤則闔戶之象也、三百言其邑之小也、言以下訟上歸而逋竄是矣然使所逋竄之邑爲大邑則猶有據邑之意跡尙可疑必如此小邑藏避不敢與五爲敵方可免眚需訟相綜訟之九二、卽需之九五、以剛來而得中曰歸而逋、皆因自上而下、故

曰來曰歸其字皆有所本卽此玄妙豈粗心者所能解

坎爲眚變坤則无眚矣○九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔之中旣知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災患其象如此占者如是則无眚矣羑里之囚文王豈有一毫不是之處只是不辨不爭而曰天王聖明所以爲內文明而外柔順也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇都活反

歸逋竄者不與之訟也掇者拾取也自下訟上義乖勢屈禍患猶拾而自取此言不克訟之故

Digitized by Google

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德乃惡德往日之事也故以舊字言之凡人與人爭訟必舊日有懷恨不平之事有此懷恨其人之惡德藏畜于胸中必欲報復所以訟也食者吞聲不言之意中爻巽綜兌口食之象也王事者王家敵國忿爭之事如宋之與虞是也變巽不果或之象也中爻離日王之象也應爻乾君亦王之象也无成者不能成功也下民之爭訟主于怯王家之爭訟主于才以此食舊德之柔處下民之剛强敵國則可若以此處王國之剛强敵國是即

宋之于虜柔弱極矣南朝无人稽首稱臣安得有成○

六三上有剛強之應敵陰柔自卑故有食人舊德不與爭辯之象然應與剛猛常受侵陵雖正亦不免危厲矣但六三含忍不報從其上九與之相好所以終不爲已害而吉也如此之人柔順有餘而剛果不足安能成王事哉故占者乃下民之應敵則吉或王事之應敵則无成而凶

象曰食舊德從上吉也

從上者從上九也上九剛猛六三食其舊日剛猛侵陵

之惡德相從乎彼與之相好則吉矣

九四不克訟復卽命渝安貞吉

卽就也命者天命之正理也不曰理而曰命者有此象也中爻巽四變亦爲巽命之象也渝變也四變中爻爲震變動之象也故隨卦初爻曰渝安貞者安處于正也復卽于命者外而去其忿爭之事也變而安貞者內而變其忿爭之心也心變則事正矣吉者雖不能作事于謀始之先亦能改圖于有訟之後也○九二九四皆不克訟既不克矣何以訟哉蓋二之訟者險之使然也其

不克者勢也知勢之不可敵故歸而逋逃曰歸者識時勢也四之訟者剛之使然也其不克者理也知理之不可違故復卽于命曰復者明理義也九四之復卽九二之歸皆以剛居柔故能如此人能明理義識時勢處天下之事无難矣學者宜細玩之○九四剛而不中故有訟之象以其居柔故又有復卽命渝安貞之象占者如是則吉也

象曰復卽命渝安貞不失也

始而欲訟不免有失今旣復渝則改圖而不失矣

Digitized by Google

九五訟元吉

九五爲訟之主陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也凡訟占者遇之則利見大人訟得其理而元吉矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理所以利見大人而元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 鞶音盤褫池尔切音耻

或者未必然之辭鞶帶大帶命服之飾又紳也男鞶革女鞶絲故爲衣又爲圍帶之象也乾君在上變爲兌口中交爲巽命令錫服之象也故九四曰復即命中交離

日朝日之象也離日居下卦終之象也又居三三之象也褫奪也坎爲盜褫奪之象也命服以錫有德豈有賞訟之理乃設詞以極言訟不可終之意○上九有剛猛之才處訟之終窮極于訟者也故聖人言人肆其剛強窮極于訟取禍喪身乃其理也設若能勝至于受命服之賞是亦佐爭所得豈能長保故終一朝而三見褫奪也卽象而占之亦可知矣

象曰以訟受服亦不足敬也

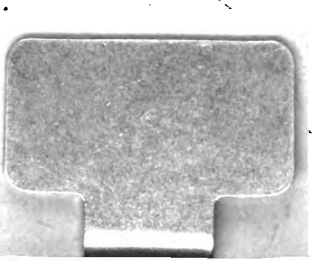
縱受亦不足敬況褫奪隨至其不可終訟也明矣

Digitized by Google

批點來註

卷之二

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

234/4982-(4)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

4

NOV 4 1957

Digitized by Google

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之三

寧陵符永培子田重刊

坎下
坤上 師䷆

師者衆也、其卦坎下坤上、以卦象論地中有水爲衆聚之象、以卦德論內險而外順險道以順行師之義也、以爻論一陽居下卦之中上下五陰從之將統兵之象也、二以剛居下五柔居上而任之人君命將出師之象也、序卦訟必有衆起師興由爭故次于訟、

師貞丈人吉无咎 以三畫卦論二爲人位故稱丈人

貞者正也丈人者老成持重練達時務者也凡人君用師之道在得正與擇將而已不得其正則師出无名不擇其將則將不知兵故用兵之道利于得正又有老成之人則以事言有戰勝攻取之吉以理言无窮兵黷民之咎矣戒占者當如是也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣 王去聲

以卦體卦德釋卦辭衆者即周官自五人爲伍積而至

以三千五百人爲師也正者卽王者之兵衛一不義一不辜而得天下不爲如此之正也以者謂能左右之也一陽在中而五陰皆所左右也左右之使衆人皆正則足以宣布人君之威德卽王者仁義之師矣故可以王以衆正言爲將者可以王言命將者能正卽可以王故師貴貞也剛中而應者爲將不剛則怯過剛則猛九二剛中乃將才之善者有此將才五應之又信任之專則可以展布其才矣行險者兵危事也謂坎也順者順人心也謂坤也兵足以戡亂而順人心則爲將有其德

矣有是才德所以名丈人也毒者猶既濟儆字時久師老之意噬嗑中爻爲坎故亦曰遇毒乃陳久之事文案繁雜難于聽斷故以腊毒象之非毒害也言出師固未免毒于天下然毒之者實所以安之乃民所深願而悅從者也民悅而從所以吉而无咎毒天下句與民從之句意正相應若毒天下而民不從豈不凶而有咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民地中有水水聚地中爲聚衆之象故爲師容者容保其民養之教之也畜者聚畜也

古者寓兵于農故容保其民者正所以畜聚其兵也當時民即兵變時兵即民兵不外乎民即水不外乎地也

初六師出以律否臧凶 初與九二相近亦偏裨之雄者故戒以失律

專以將言律者法也、號令嚴明部伍整肅坐作進退攻殺擊刺皆有法則是也否者塞也兵敗也臧者善也兵戰功也若不以律不論成敗成亦凶敗亦凶二者皆凶故曰否臧凶觀小象失律凶之句可見矣○初六才柔當出師之始師道當守其法則故戒占者師出以律失律則不論否臧皆凶矣

Digitized by Google

象曰師出以律失律凶也

失律否固凶臧亦凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師中者在師而得其中也此爻正象辭之剛中而應六五小象之以中行皆此中也在師中者剛中也錫命者五應也蓋爲將之道不剛則怯過剛則猛惟剛中則言而无咎矣吉无咎者恩威並著出師遠討足以靖內安外也錫命者乃寵任其將非褒其成功也曰錫命則六

Digitized by Google

五信任之專可知矣本卦錯同人乾在上王之象離在下三之象中爻異錫命之象全以錯卦取象亦如晉卦上九之見豕負塗也○九二爲衆陰所歸有剛中之德上應六五而爲之寵任故其象如此而占可知矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也意在萬邦故寵任將

井爲將人也

天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任將伐暴安民也下二句皆推原二五之辭將握重兵王易猜疑王翁請美田宅

Digitized by Google

戰前將將剛復不肯林父戰先穀中軍帥與楚鄢氏軍號中

是也

六三師或輿尸凶

或者未必之辭變異進退不果或之象也輿者多也衆人之意即今輿論之輿以坤坎二卦皆有輿象故言輿也尸者主也言爲將者不主而衆人主之也觀六五爻子輿尸可見矣程傳是○六三陰柔不中不正位居大將九二之上才柔志剛故有出師大將不主而三或主之之象不能成功也必矣故其占凶

象曰師或輿尸大无功也

曰大者甚吉其不可與尸也

六四師左次无咎

師三宿爲次右爲前左爲後蓋乾先坤後乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱左次謂退舍也○六四居陰得正故有出師度不能勝完師以退之象然知難而退兵家之常故其占无咎

象曰左次无咎未失常也 士會勸荀林父不渡河是也曹操曰孫權不戰我遂還知難而退師之常也聖人恐人以退爲怯故言當退而退亦師之常故曰未失常

Digitized by Google

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田、乃地之有水者、應爻爲地道、居于初之上、田之象也、故乾二爻曰在田、禽者上下皆陰、與小過同、禽之象也、坎爲豕、錯離爲雉、皆禽象也、禽害禾稼、寇盜之象也、坎爲盜、亦有此象、執者興師以執獲也、坤爲衆、中爻震繇艮爲手、衆手俱動執獲之象也、言者聲罪以致討也、坤錯乾爲言、言之象也、无咎者師出有名也、長子九二也、中爻震、長子之象也、長子即丈人、自衆尊之曰丈人、自爻象之曰長子、弟子六三也、坎爲中男、震之弟也、弟子

之象也○六五用師之主柔順得中不爲兵端者也敵加于已不得已而應之故爲田有禽之象應敵興兵利于執言占者固如是矣然任將又不可不專若專于委任使老成帥師以任事可也苟參之以新進之小人俾爲弟子者參謀輿尸于其間使長子之才有所牽制而不得自主則雖田有禽乃應敵之兵其事固貞然所任不得其人雖貞亦凶矣因六五陰柔故許以无咎而又戒之以此

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當去聲

Digitized by Google

言所以用長子帥師者、以其有剛中之德、使之帥師以行、使之當矣若弟子、則使之不當也、以中行、推原其二之辭使不當、歸咎于五之辭、麗籍薦狄青爲大將征儂智高曰願勿置監軍必能成功、

上六大君有命開國承家小人勿用、

坤錯乾、大君之象也乾爲言有命之象也、命者命之以開國承家也、坤爲地、爲方國之象也、故曰開國變艮爲門闕、家之象也、故曰承家、損卦艮變坤、故曰无家、師卦坤變艮、故曰承家、周公爻象其精至此開者、封也、承者

受也功之大者開國功之小者承家也小人開承中之小人也陽大陰小陰土重疊小人之象也勿用者不因其功勞而遂任用以政事也變艮爲止勿用之象也○上六師終成功正論功行賞之時矣故有大君有命開國承家之象然師旅之興勞効之人其才不一不必皆正人君子惟計其一時得功之大小此正王者封建之公心也至于封建之後則惟賢是用而前日諸將功臣中之小人惟享其封建之爵土再不得干預乎庶政矣故又戒之以小人勿用也弟子輿尸戒之于師始小人

Digitized by Google

勿用、戒之于師終聖人之情見矣、

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也、

正功者正功之大小也亂邦者小人挾功倚勢暴虐其民、必亂其邦至三錫命、命于行師之始惟在于懷邦、大君有命、命于行師之終、惟恐其亂邦聖人行師惟救其民而已、豈得已哉、命則止論功用則必得人、

☷坤下 ☵坎上 比(樂)

比、親輔也、其卦坤下坎上以卦象論水在地上、最相親切、比之象也、以爻論五居尊位象陰比而從之有一人

撫鴻邦四海仰一人之象故為比也序卦衆必有所
故受之以比所以次師

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比毗志反

原者再也蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮孔子于二卦象辭皆曰以剛中言蒙剛中在下故能發人之蒙比剛中在上故有君德而人來親輔也非舊註所謂再筮以自審也元者元善也即仁也永恒也貞正也言元善長永貞固也无咎者有此元永貞之三德也不寧者不遑也

Digitized by Google

四方歸附方新、來者不遑也、猶言四方歸附之不暇也、坤爲方、故曰方後夫凶者、如萬國朝禹而防風後至、天下歸漢而田橫不來也、下畫爲前上畫爲後凡卦畫陽在前者爲夫、如睽卦遇元夫是也、此夫指九五也陽剛當五乃位天德元之象也、四陰在下相率而來、不寧方來之象也一陰高九于上、負固不服後夫之象也、○言筮得此卦爲人所親輔、占者固吉矣然何以吉哉蓋因上卦陽剛得中、而有元永貞三者之德則在我已无咎、而四方之歸附于我者、自不遑後來者、自蹈迷復之凶

矣此所以吉也、

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

釋卦名義又以卦體釋卦辭比吉也、乃漸卦女歸吉也之例、皆止添一也字比輔者、言陽居尊位群下順從以親輔之也蓋輔者、比之義順從者、又輔之義順者、情不容已、從者分不可逃以者、因也因有此剛中之德也、剛中、則私欲无所蔽、所以爲元善者此也、剛中則健而不息、所以爲永者此也剛中則正固而不偏所以爲貞者

此也蓋八卦正位坎在五所以有此三德而无咎九五居上群陰應于下上下相應所以不寧方來道窮者理勢窮蹙无所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而无間者莫如水在地上先王觀比之象建公侯伯子男之國上而巡狩下而述職朝聘往來以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天下猶一家萬民猶一身而天下比于一矣象則人來比我象與諸爻則我去比人師之畜衆井田法也比之親侯封建法也

Digitized by Google

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉缶音否

有孚者誠信也比之者比于人也誠信比人則无咎矣缶无器也以土爲之而中虛坤上陰虛之象也盈者充滿也缶坤土之器坎下流之物初變成屯屯者盈也水流盈缶之象也若以人事論乃自一念而念念皆誠自一事而事事皆誠卽盈缶也有孚卽孟子所謂信人盈缶則充實之謂美矣來者自外而來也他對我言終對始言○初六乃比之始相比之道以誠信爲本故无咎若由今積累自始至終皆其誠信充實于中若缶之盈

Digitized by Google

蒲孚之至于極矣、則不但无咎、更有他吉也

象曰比之初六有他吉也、

言比不但无咎、而卽有他吉見比貴誠實也、

六二比之自內貞吉

二在內卦、故曰內自內者、由已涵養有素因之得君、如伊尹樂堯舜之道而應成湯之聘也八卦正位、坤在二故曰貞〇六二、柔順中正上應九五、皆以中正之道相比蓋貞而吉者也、占者有是德則應是占矣、

象曰比之自內不自失也

中正故不自失

六三比之匪人

三不中不正已不能擇人而比之矣又承乘應皆陰故爲比之匪人若以剛中處之則雖匪人安能爲我比哉

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也卽孟子哀哉之意不言其凶而曰傷乎者蓋惻然而痛憫也

六四外比之貞吉

九五外卦故曰外謂從五也之字指五本卦獨九五爲

Digitized by Google

賢六二以正應而比之修乎已而貞吉也六四以相近而比之從乎人而貞吉也于此見易之時〇六四柔順得正舍正應之陰柔而外比九五剛明中正之賢得所比之正者矣吉之道也故古者貞吉

象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正故言賢君尊位故言上言六四外比豈徒以其賢哉君臣大分亦以安從上之分也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯者顯然光明正大无私也言比我者无私而我亦非

Digitized by Google

違道以求比乎彼也下一句顯比之象也三驅者設三
向之網即天子不合圍也坎錯離爲日王之象也又居
離三之象也坎馬爲坤車驅之象也綵師用兵驅逐禽
獸之象也前後坤土兩開開一面之象也因同人初九
前坤土兩開日同人于門一陽在衆陰之中與小過同
禽之象也故師卦亦曰禽前禽指初下卦在前初在應
爻之外失前禽之象也坤爲邑又爲衆又三四爲人位
居應爻二之上五之下邑人之象也不誡者禽之去者
聽其自去邑人不相警誡以求必得也不誡者在下之

无私不合閨者在上之无私所以爲顯〇九五剛健中正以居尊位群陰求比于已顯其比而无私其不比者亦聽其自去求者不拒去者不追故有此象占者比人无私則吉矣

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也顯比豈宜有失惟但取順而舍逆故有失也獲者以應寵爲上殺射首者爲下殺舍逆不殺逆降也舍音捨

位正中卽剛健中正居尊位也川命不入綱而去者爲逆不我比者也不用其命入綱而來者爲順比我者也

人中正則不貪得邑人不誡者以王者有中德故下之亦中亦不貪得猶上有以使之也所以失前禽邑人不誡

上六比之无首凶

乾爲首九五乾剛之君乃首也九五已與四陰相爲顯比至上六則不能與君比是比之无首其道窮矣故凶

後夫之凶師比相綜本是一卦體在師則專論剛柔在比則專論陰陽

无所終即後夫凶

象曰比之无首无所終也

䷇ 坤下巽上 (小畜亨也)

Digitized by Google

小者陰也畜者正也乾下兌上以陰畜陽又一陰居四上下五陽皆其所畜以小畜大故爲小畜又畜之未極陽猶尚往亦小畜也序卦比必有畜故受之以小畜所以次比

小畜亨密雲不雨自我西郊畜音初大畜同

中爻離錯坎雲之象中爻兌西之象下卦乾郊之象詳見需卦凡雲自西而來東者水生木洩其氣故无雨○

小畜亨然其所以亨者以畜未極而施未行也故有密雲不雨自我西郊之象故占者亨

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始豉反

以卦綜卦德釋卦名卦辭得位者八卦正位巽在四也

本卦與履相綜故孔子雜卦曰小畜寡也履不處也履之三爻陰居陽位不得其位往而爲小畜之四則得位矣故曰柔得位而上下應之上下老陽也以柔得位而上下應之則五陽皆四所畜矣以小畜大故曰小畜

內健則此心果決而能勝其私外巽則見事詳審而不至躁妄又二五剛居中位則陽有可爲之勢可以伸其

Digitized by Google

必爲之志矣陽性上行故曰志行乃亨者言陽爲陰所畜宜不亨矣以健而巽剛居中而志行則陽猶可亨也往者陽往施者陰施言畜之未極陽氣猶上往而陰不能止也惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也巽順懿美之象三乾陽德之象中爻離文之象以道而見諸躬行曰道德見諸威儀文辭曰文德風行天上有氣而无質能畜而不能久曰小畜君子大則道德小則文德故體之以美其文德之小曰文而必曰德

者見爻乃德之輝也

初九復自道何其咎吉

自下升上爲陰所喜止故曰復自者由也道者以正道也言進于正道也何其咎見其本无咎也復卦不遠復休復者乃自道幸復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與四陰爲正應而能守正不爲四

Digitized by Google

所畜故有復自道之象占者如是則无咎而吉矣
象曰復自道其義吉也 自道所以當復不論利害禍福止論理也不謀于妙幾不得于義幸
憲知義矣

在下而畜于上之陰者勢也不爲陰所畜而復于上者理也陽不爲陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守已相時故亦復與初二爻並復有牽連而復之象占者如是則吉矣三陽同體故曰牽故夬卦亦曰牽程

Digitized by Google

傳謂二五牽復本義謂初觀小象亦字則本義是

象曰牽復在中亦不自失也

在中者言陽剛居中也亦者勢初爻之辭言初九之復自道者以其剛正不爲陰所畜固不自失也九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也

九三輿說輻夫妻反目 說音脫

輿脫去其輻則不能行乾錯坤輿之象也變兌爲毀折脫輻之象也脫輻非惡意彼此相脫不肯行也乾爲夫長女爲妻反目者反轉其目不相對視也中爻離爲目

巽多白眼反目之象也三四初時陰陽相比而悅及變兌爲口舌巽性進退不果又妻乘其夫妻居其外夫反在內則三反見制于四不能正室而反目矣且陽性終不可畜所以小畜止能畜得九三一爻諸爻皆不能畜然亦三之自取也○九三比陰陰陽相悅必苟合矣爲四畜止不行故有輿脫輻之象然三過剛不中銳于前進四性入堅于畜止不許前進三反見制于四不能正室矣故又有反目之象其象如此而占者之凶可知矣

中爻兌爲悅

象曰夫妻反目不能正室也

室者閨門也正者男正位乎外女正位乎內也三四相合豈能正室所以反目故歸妹大象曰君子以永終知敝

六四有孚血去惕出无咎 去上聲

五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也此爻離錯坎坎爲血血之象也血去者去其體之見傷也又爲加憂惕之象也惕出者出其心之見懼也曰去曰出者以變爻言也蓋本爻未變錯坎有血惕之象既變則成純乾矣豈有血惕所以血去惕出也本卦以小畜大四爲畜之

Digitized by Google

批點來註

王近乎其五、蓋畜君者也、畜止其君之欲豈不傷害憂懼蓋畜有二義畜之不善者小人而羈縻君子是也、畜之善者此爻是也○六四近五當畜其五者也、五居尊位、以陰畜之未免傷害憂懼四柔順得正乃能有孚誠信、以上合乎五之志、故有血去惕出之象、占者能如是斯无咎矣、

象曰有孚惕出上合志也

上合志者、以其有孚誠信也、

九五有孚攣如富以其鄰

本卦大象中虛而九五中正故有孚誠信攣者攣綴也
綴者、緝也、緝者續也皆相連之意、卽九二之牽也、謂其
皆陽之類所以牽連相從也巽爲繩、攣之象也、又爲近
市利三倍、富之象也故家人亦曰富家大吉、五居尊位、
如富者有財、可與隣其之也、以者左右之也、以其隣者
援挽同德、與之相濟也君子爲小人所困、正人爲邪黨
所厄、則在下者必攀挽于上、期于同進、在上者必援引
于下、與之協力、故二牽而五攣本卦雖以陰畜陽、初二
皆牽復吉、不爲陰所畜象曰剛中而志行、乃亨剛中志

行、正在此爻故亨若舊註以三爻同力畜乾、則助小人以畜君子、陽豈得亨非聖人作易之意矣、一陰五陽君子多于小人、所以初二五、皆不能畜、○九五居尊勢有可爲、以九二同德爲輔佐當小人畜止之時、剛中志行故有有孚攣如、富以其隣小人不得畜止之象、占者有孚亦如是也、

象曰有孚攣如不獨富也

言有孚則人皆牽攣而從之矣不必有其富也、五居尊位既富矣、而又有孚故曰不獨富、

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎爲雨、雨之象也、處者止也、巽性既進而退、巽風吹散其雨、既雨既止之象也、雨既止可尚往矣尚德載者、下三陽爲德、坎爲輿、成需卽需上六不速之客三人來也、載者積三陽而載之也、故曰積德載、此言陽尚往也、水火乃相錯之卦、火天大有曰大車以載、象曰積中不敗、則坎車積三陽載之上往也明矣、巽爲婦畜乾之夫、以順爲正、巽本順而正也、今變坎、失巽順而爲險陷、危厲之道也、故始貞而今厲矣坎爲月、中爻離爲日

Digitized by Google

日月之象也、巽錯震中爻兌、震東兌西日月相望之象也、言陰盛也、易中言月幾望者、三皆對陽而言、中爭言從乎陽、歸妹言應乎陽、此則抗乎陽也、三陽有乾德、故曰君子、巽性進退不果、本疑惑之人、今變坎陷終必疑、君子之進畜止而陷之、故征凶、〇畜已終矣、陰終不能畜陽、故有雨止陽往之象、畜者雖貞、亦厲之道也、然陰既盛抗陽則君子亦不可往矣、兩有所戒也、故其象占如此、陽終不為陰所畜、故雜卦曰小畜寡也、觀寡字可知矣、

Digitized by Google

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陽德積而尚往故婦厲陰終疑陽之進而奪之故征凶

Digitized by Google

兌下
乾上

履不處也

履者禮也以禮人所踐履也其卦兌下乾上天尊于上
澤卑于下履之象也內和悅而外剛健禮嚴而和之象
也序卦物畜然後有禮故受之以履因次小畜

履虎尾不咥人亨　咥音結反音經

履者足踐履也中爻巽錯震震爲足有履之象乃自上
而履下也咥者齒也下卦兌錯艮艮爲虎虎之象也乃

兌爲虎非乾爲虎也先儒不知象所以以乾爲虎周公因文王取此象故革卦上體兌亦取虎象曰尾者因下卦錯虎所履在下故言尾也故遯卦下體艮亦曰尾兌口乃悅體中爻又巽順虎口和悅巽順不猛故不咥人

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也 說音悅

以卦德釋卦名卦辭而又言卦體之善柔履剛者以三之柔履二之剛也此就下體自上履下而言也釋卦名也悅而應乎乾者此就二體自下應上而言也曰應者

明其非履也、三與五同功、故曰應、此釋卦辭之所以亨也、帝指五九五剛健中正、德與位稱、故不疚不疾、則功業顯于四方、巍然煥然、故光明、中爻離光明之象、此又卦體所履之善、非聖人不足以當之、故文王言履虎尾

孔子言履帝位

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

君子觀履之象、辨上下之分、上下之分既辨、則民志自定、上自安其上之分、下自安其下之分矣、

初九素履往无咎

素者白也空也无私欲污濁之意素履卽中庸素位而行疎飯飲水曲肱樂在其中是也往者進也陽主于進故曰往○初九陽剛在下本无陰私當履之初又无外物所誘蓋素位而行者也故有素履之象以是而往必能守其所願之志而不變履之善者也故占者无咎

象曰素履之往獨行願也

獨有人所不行而已獨行之意願卽中庸不願乎外之願言初九素位而行獨行已之所願而不願乎其外也

Digitized by Google

九二履道坦坦幽人貞吉

履道坦坦依乎中庸不素隱行怪也幽獨之人多是賢者過之能履道坦平不過乎高而驚世駭俗則貞吉矣變震爲足履之象也又爲大塗道坦坦之象也幽對明言中爻離明在上則下爻爲幽矣三畫卦二爲人位幽人之象也故歸妹中爻離九二亦以幽人言之履以和行禮之用和爲貴所以本卦陽爻處陰位如上九則元吉者以嚴而有和也二與四同二坦坦而四愬愬蓋二得中而四不得中也二與五皆得中位二貞吉而五貞

爲君二以剛居柔五以剛居剛也○九二剛中
无應與故有履道坦坦之象幽人如此正而且吉之道
也故占者貞吉
象曰幽人貞吉中不自亂也
有此中德心志不自雜亂所以依中庸而貞吉世之富
貴外物又豈得而動之
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
中爻巽錯震足下離爲目皆爲兌之毀折眇跛之象也
六畫卦三爲人位正居兌口人在虎口之中虎咥人之

象也三變則六畫皆乾矣以悅體而有文明乃變爲剛猛武勇武之象也三人位武人之象也曰武者對前未變離之文而言也陽大陰小陰變爲陽大之象也故坤卦用六以大終變爲乾君大君之象也咥人不咥人之反爲大君履帝位之反〇六三不中不正柔而志剛本无才德而自用自專不能明而强以爲明不能行而强以爲行以此履虎必見傷害故有是象占者之凶可知矣亦猶履帝位者必德稱其位而不疚武人乃强暴之夫豈可爲大君哉徒自殺其軀而已武人爲大君又古

中之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足有明與行以陰柔之才言位不當者以柔居剛也又以位爲志六三陰柔才弱而志剛亦如師卦之六三所以武人而欲爲大君

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛明之才而

Digitized by Google

其志恐懼所以免禍天下之理原止如此不獨象數然也○九四亦以不中不正履其虎尾然以剛居柔故能愬愬戒懼其初雖不得即吉而終則吉也

象曰愬愬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也志行者柔順以事剛決之君而得行其志也始雖危而終則不危所謂終吉者此也益危者始平易之道原是如此故三之志徙剛而四之志則行

九五夬履貞厲

夬者決也慨然以天下之事爲可爲主張太過之意蓋
夬與履皆乾兌上下相易之卦曰夬履者在履而當夬
位也然彖辭與爻辭不同何也蓋彖辭以履之成卦言
六爻皆未動也見其剛中正故善之爻辭則專主九五
一爻而言以變爻而言也變離則又明剛而愈夬矣故
不同在下位者不患其不憂患其不能樂故喜其履坦
在上位者不患其不樂患其不能憂故戒其夬履二之
坦則正而吉者喜之也五之夬則正而危者戒之也○
九五以剛中而履帝位則有可夬之資而挾可夬之勢

矣又下應巽體爲臣下者皆容悅承順故有夬履之象雖有所恃必有所害雖使得正亦危道也故其占爲貞厲其戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

有中正之德而又當尊位傷于所恃又下卦悅體因悅方成其夬所以兌之九五亦言位正當

上九視履句考祥其旋句元吉

視履作一句與素履夬履同例視者回視而詳審也中爻離目視之象也祥者善也三卤五厲皆非善也考其

之善必皆天理之節文人事之儀則下文其旋是也旋者周旋折旋也凡禮以義合而截然不可犯者謂之方猶人之步履折旋也以天合而怡然不可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之間則中規中矩矣豈不元吉○上九當履之終前无所履可以回視其履矣故有視履之象能視其履則可以考其善矣考其善而中規中矩履之至善者也占者如是不惟吉而且大吉也

象曰元吉在上大有慶也

大即元慶即吉非元吉之外別有大慶

䷊ 乾下坤上

泰者通也天地陰陽相交而和萬物生成故爲泰小人在外君子在內泰之象也序卦履而泰然後安故受之以泰所以次履此正月之卦

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往來以內外之卦言由內而之外曰往自外而之內曰來否泰二卦同體文王相綜爲二卦故

雜卦曰否泰反其類也小往大來者言否內卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之內也象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也則是二字虛管至消也天地以氣交氣交而物通者天地之泰也上下以心交心交而志同者上下之泰也陰陽以氣言健順以德言此二句造化之小往大來也君子小人以類言此三句人事之小往大來也內外釋往

Digitized by Google

來之義陰陽健順君子小人釋大小之義

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

后元后也道就其體之自然而言宜就其用之當然而言財成者因其全體而裁制使不過如氣化流行聖人則爲之分春夏秋冬之節地勢廣遶聖人則爲之分東南西北之限此裁成天地之道也輔相者隨其所宜而贊助其不及如春生秋殺此時運之自然高秦下稻亦地勢之所宜聖人則使之春耕秋斂高黍下稻此輔相

Digitized by Google

天地之宜也左右者扶植之意扶植以遂其生俾其亦
如天地之通泰也陽左陰右有此象故曰左右
初九拔茅茹以其彙句征吉
變巽爲陰木草茅之象也茹者根也初在下根之象也
彙者類也拔茅茹以其彙者言拔一茅則其根茹牽連
同類而起也征者仕進之意○當泰之時三陽同體有
拔茅茹以其彙之象占者同德牽連而征則吉矣
象曰拔茅征吉志在外也
志在外卦之君故征吉

Digitized by Google

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音憑

包字詳見蒙卦包荒者包乎初也初爲草茅荒穢之象也因本卦小往大來陽來乎下故包初馮河者二變則中爻成坎水矣河之象也河水在前乾健利涉大川馮之象也馮河者用馮河之勇往也二居柔位故敎之以勇二變與五隔河若馮河而往則能就乎五矣二與初爲遞隔三四與五爲遐不遐遺者不遺乎五也朋者初也三陽同體率連而進二居其中朋之象也故咸卦中爻成乾四居乾之中亦曰朋從朋亡者亡乎初而事五

也尙者尙往而事五　中行指六五六五小象曰中以行願是也卦以上下交爲泰故以尙中行爲辭豈得尙者慶幸之辭也若惟知包乎荒則必不能馮河而就五必遐遺乎五矣必不能亡朋矣用馮河以下聖人教占者之辭陽來居內不向乎外有惟知包乎內卦之初遐遺乎外卦君上之象故聖人于初教之以征于二教之以尙舊註不識象所以失此爻之旨○當泰之時陽來于下不知有上故九二有包初之象然二五君臣同德天下太平賢人君子正當觀國用賓之時故聖人教占

者、用馮河之勇以奮其必爲之志、不可因邇而忘遠、若能忘其所邇之朋得尚往于中行之君以共濟其泰、則上下交而其志同、可以收光大之事業、而泰道成矣故其象占如此、

象曰包荒得尚于中行以光大也

曰包荒兼下三句而言也、孔子小象多是如此、捨相比溺愛之朋而尚往以事中德之君、豈不能光明正大、乾陽大之象也、變離光之象也、

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

Digitized by Google

陂碑爲反

陂傾邪也、无平不陂以下卦地形險艱之理言、无往不復、以下卦天氣往來之理言、艱者勞心焦思、不敢慢易之意、貞者謹守法度、不敢邪辟般樂之意、恤者憂也、孚者信也、勿恤其孚者、不憂此理之可信也、食者吞子口而不見也、福者福祿也、有福者、我自有之福也、食有福者、天祿永終之意、乾之三爻、乾乾惕若厲、艱貞无咎之象也、變兌爲口、食之象也、〇三當泰將極而否將來之時、聖人戒占者曰、居今泰之世者、承平既久、可謂平矣

Digitized by Google

无謂平而不陂也陰往陽來可謂往矣无謂往而不復也今三陽既盛正將陂將復之時矣故必艱貞而守正庶可保泰而无咎若或不憂此理之可信不能艱貞以保之是自食盡其所有之福祿矣可畏之甚也故戒占者以此

象曰无往不復天地際也

際者交際也外卦地內卦天天地否泰之交會正在九三六四之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

Digitized by Google

此爻正是陰陽交泰翩翩飛貌言三陰群飛而來也小
畜曰富者乃陽爻也此曰不富者乃陰爻也泰否相綜
中爻巽巽爲市利三倍富之象也又爲命令戒之象也
言不待倚之以富而其鄰從之者甚于從富不待戒之
以令而其類信之者速于命令也從者從乎陽也信者
信乎陽也言陰爻泰乎陽也陽欲爻泰乎陰故初曰征
二曰倘陰欲爻泰乎陽故四曰不富以鄰不戒以孚言
乃中心願乎陽也五曰帝乙歸妹言行願乎陽也此四
爻正陰陽爻泰所以說兩箇願字象辭上下交而其志

Digitized by Google

同正在于此若三與上雖正應然陰陽之極不成交泰矣故三陽之極則曰无往不復所以防城復于隍于其始六陰之極則曰城復于隍所以表无往不復于其終二復字相應○六四柔順得正當泰之時陰向乎內已交泰乎陽矣故有三陰翩翩不富不戒之象不言吉凶者陰方向內其勢雖微然小人已來于內矣固不可言吉然上有以祉元吉之君上下交而其志同未見世道之否又不可以言內也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者陰虛陽實陰往于外已久三陰皆失其陽矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而自孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

中爻三五爲雷二四爲澤有歸妹之象故曰歸妹因本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以此也帝乙即高宗箕子之例祉者福也以祉者以此得祉也即泰道成也○泰已成矣陰陽交會五以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享大平之福祉而元吉者占者如是亦祉而元吉矣

Digitized by Google

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰尚五曰歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下皆中正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟德行其願則泰道成矣所以元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤爲土變艮亦土俱有離象中虛外圍城之象也既變爲艮則爲徑路爲門闕爲果蓏城上有徑路如門闕又

生草木則城傾圮不成其城矣復于隍之象也程子言掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土傾圮復于隍是也此復字正應无往不復復字師者興兵動衆以平服之也坤爲衆中爻爲震變爻象離爲戈兵衆動戈兵師之象也與復上六同申爻兌日告之象也兌綜巽命之象也自者自近以及遠也邑字詳見謙卦〇上六當泰之終承平既久泰極而否故有城復于隍之象然當人心離散之時若復用師以平服之則勞民傷財民益散亂故戒占者不可用師

Digitized by Google

遠討惟可自一邑親近之民播告之漸及于遠以諭其利害可也此收拾人心之舉雖亦正固然不能保邦于未危之先而罪已下詔于既危之後亦可羞矣故其占者如此

象曰城復于隍其命亂也

命即可以寄百里之命命字謂政令也蓋泰極而否雖天運之自然亦人事之致然惟其命亂所以復否聖人[泰終而歸咎于人事其戒深矣

䷊坤下乾上否泰反其類也

Digitized by Google

否者閉塞不通也卦象卦德皆與泰反序卦物不可以終通故受之以否所以次泰此七月之卦

否之匪人不利句**君子貞大往小來**

否之匪人與履虎尾同人于野艮其背同例卦辭蓋此四卦與卦气相連否之匪人者言否之者非人也乃天也即大往小來也不利者即象辭萬物不通天下无邦道長道消也君子貞者即儉德避難不可榮以祿也不言小人者易爲君子謀也大往小來者否泰相綜泰內卦之陽往而居否之外外卦之陰來而居否之內也文

Digitized by Google

王當殷之末世親見世道之否所以發匪人之句後來孔子居春秋之否乃曰道之將行也與命也道之將廢也與命也孟子居戰國之否乃曰莫之爲而爲者天也莫之致而至者命也皆宗文王否之匪人之句否之匪人者天數也君子貞者人事也所以孔孟進以禮退以義惟守君子之貞程朱以爲非人道也似无道字意誠齋以爲用非其人似无田字意不如只就大行小來說○言否之者非人也乃天也否由于天所以占者不利丁否運之君子欲濟其否豈容智力于間哉惟當守其

則是乃教諸侯泰否而反觀咏之泰則如是否則如是其相反至于如是之極也

正而已

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

釋大往小來四字與泰卦同上以爲上下自爲下則雖有國實與无邦國同矣故天下无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音避難去聲

儉者儉約其德斂其道德之用也坤爲吝嗇儉之象也辟難者避小人之禍也三陽出居在外避難之象也不

Digitized by Google

可榮以豫者人不可得而榮之以豫也非戒辭也言若不儉德則人因德而榮豫小人忘之偏舒至矣今既儉德人不知我則不榮以豫故不榮以豫者正所以避難也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

變震爲蕃茅茹之象也否綜泰故初爻辭同貞者上有九五剛健中正之君三陰能牽連而志在于君則貞矣蓋否之時能從乎陽是小人能從君子豈不貞乎初在下去陽甚遠三陰同體故有拔茅茹以其彙之象當否

之時能正而志在于休不之君吉而且亨之道也故教占者以此、

彖曰拔茅貞吉志在君也

貞者以其志在于君也、故吉、泰初九曰志在外此變外爲君者、泰六五之君不如否之剛健中正得稱君也、

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也、乃初之承曰包承者猶言將承包之也、大來乎下、故曰包荒、小來乎下、故曰包承既包乎承則小人與小人爲群矣、小人與小人爲群大人與大

Digitized by Google

人爲群不相干涉不相傷害矣否者不榮以祿也○當否之時小來乎下故六二有包承之象既包乎承則小人爲群不上害乎大人矣故占者在小人則有不害正之吉在大人則身否而道亨也

象曰大人否亨不亂群也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂群

六三包羞

包者包乎二也三見二包乎其初三與已乎二殊不知二隔乎陽故包同類若三則親比乎陽矣從陽可也乃

Digitized by Google

不從陽非正道矣可羞者也故曰包羞○六三不中不正親比乎陽當小來干下之時正知包乎其下矣而不知上有陽剛之大人在也乃舍四之大人而包二之小人羞孰甚焉故有是象占者之羞可知矣

象曰包羞位不當也

位不當者柔而志剛不能順從乎君子故可羞

九四有命无咎疇離祉

變巽爲命命之象也有命者受九五之命也四近君居多懼之地易于獲咎今變巽順則能從乎五矣故有命

无咎疇者同類之三陽也離者麗也離祉者附麗其福祉也○九四當否過中之時剛居乎柔能從乎休否之君同濟乎否則因大君之命而濟否之志行矣故不惟在我无咎獲一身之慶而同類亦並受其福也故其象占如此、

象曰有命无咎志行也

濟否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

休否者休息其否也其亡其亡者念念不忘其亡惟恐

Digitized by Google

其亡也人依木息曰休中爻巽木五居木之上休之象也巽爲陰木二居巽之下陰木柔桑之象也巽爲繩繫之象也叢生曰苞叢者聚也桑條細弱群聚而成叢者也此爻變離錯坎爲叢棘苞之象也桑非樟楠松栢之大矣又況叢聚而生則至小而至柔者也以國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之柔小危之甚也卽危如累卵之意○九五陽剛中正能休時之否大人之事也故大人遇之則吉然不應乎否惟休否而已未傾否也故必勿恃其否之可休勿安其休之爲吉兢業戒

懼念念惟恐其亡若國家繫于苞桑之桑小常畏其亡而不自安之象如此則否休而漸傾矣故戒占者必敬戒如此繫于苞桑又其亡其亡之象也

象曰大人之吉位正當也

有中正之德而又居尊位與夫履同者亦恐有所恃故爻辭有其亡其亡之句

上九傾否先否後喜

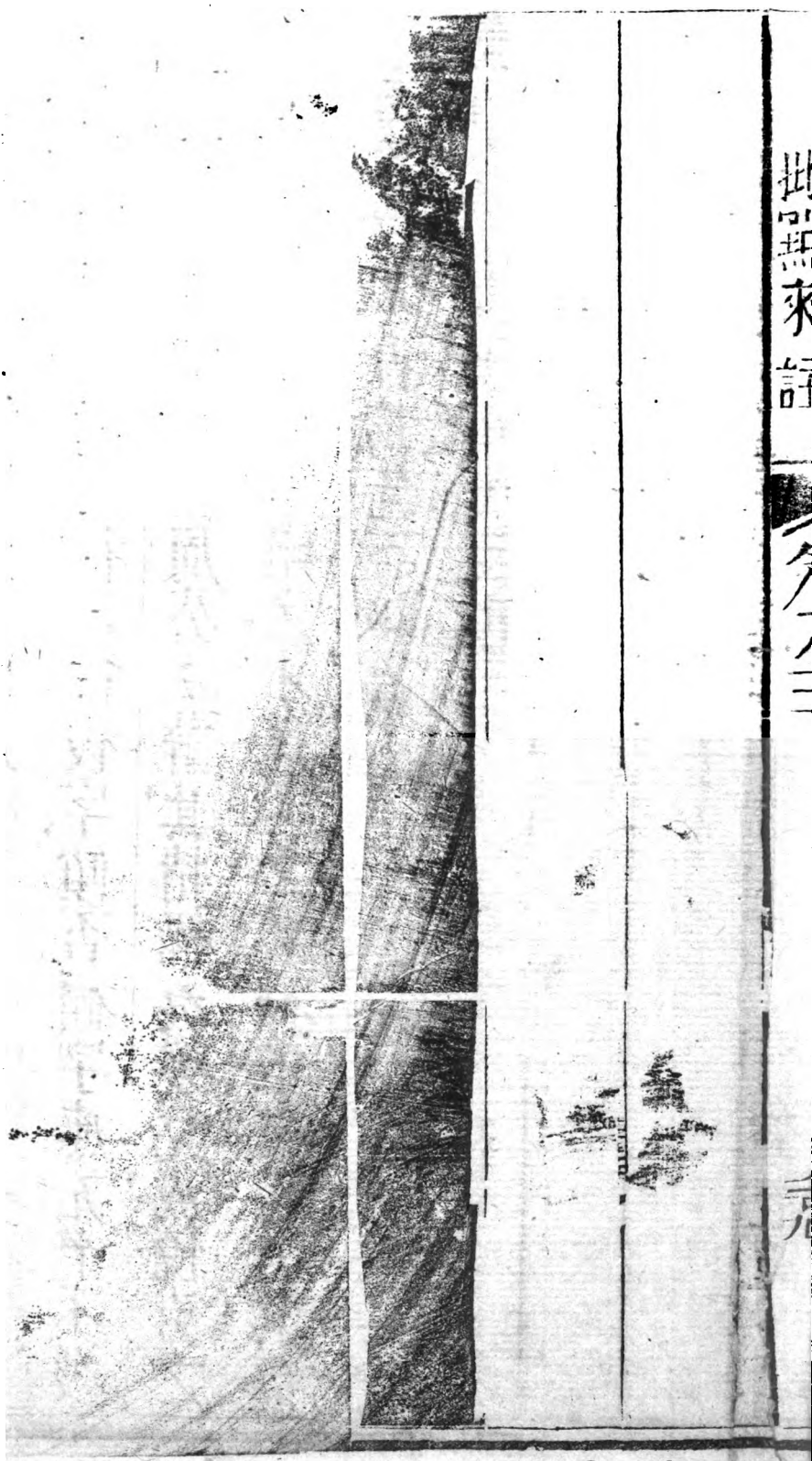
上爻言休息其否則其否猶未盡也傾者倒也謙與鼎之巽卦同言巽倒也本在下而今反上也否泰乃上下相

綜之卦泰陰上陽下泰終則復陽反在上而否
陽上陰下否終則傾倒陰反在上而泰矣此傾字之意
也復陽復字應无往不復復字傾否傾字應无平不陂
陂字陂者傾邪也周公爻辭其精極矣變兌成悅喜之
象也○上九以陽剛之才居否之終傾時之否乃其傾
爲者故其占爲先否後喜

象曰否終則傾何可長也

言无久否之理

Digitized by Google

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之四

寧陵符永培子田重刊

離下
乾上

（同人親也）

同人者與人同也天在上火性炎上上與天同同人之象也二五皆居正位以中正相同同人之義也又一陰而五陽欲同之亦同人也序卦物不可以終否故受之以同人所以次否

同人于野亨利涉大川利君子貞

Digitized by Google

象辭明

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭同人大有二卦同體爻互綜爲一卦故雜卦曰大有衆也同人親也柔得位得中者八卦正位離在二今大有上卦之離來居同人之下卦則不惟得八卦之正位又得其中而應乾九五之中正也下與上相同故名同人卦辭同人于野若

六二應乎乾乾在外卦乃野外也故曰于野乾行指利涉大川一句、蓋乾剛健中正、且居九五之位有德有位、故可以濟險難、同人于野雖六二得位得中所能同、至于濟險難、則非六二陰柔所能也、故曰乾行、猶言乾之能事也、本卦錯師有震木坎水象、所以利涉大川曰乾行者、不言象而言理也、內文明、則能察于理、外剛健、則能勇于義、中正則內无人欲之私、應乾則外合天德之公、文明以健、以德言中正而應、以爻言此四者、皆君子之正道也、惟君子能通天下之志者君子即正也、同人

Digitized by Google

于野者、六二也、利涉大川者乾也、君子貞則總六二九五言之、○六二應乎九五之乾、固名同人矣、然同人卦辭、乃曰同人于野亨利涉大川、何也、蓋六二應乾固亨矣至于利涉大川、非六二也、乃乾也、曰利君子貞者何也、蓋內外卦皆君子之正所以利君子正、天下之理正而已矣人同此心心同此理億兆之衆志雖不同、惟此正理方可通之方可大同人心、若私邪不正、安能有于野之亨、而利涉哉、此所以利君子貞也、

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族者于其族而類之辨物者于其物而辨之如是則同軌同倫道德可一風俗可同亦如天與火不同而同也凡大象皆有功夫故曰君子以以者用也若以類族爲人士爲士族農爲農族以辨物爲物彙爲彙物羽爲羽物則君子以三字无安頓而扎定矣

初九同人于門无咎

變艮爲門門之象也于門者謂于門外也門外雖非野之可比然亦在外則所同者廣而无私昵矣○初九以剛正居下當同人之初而上无係應故有同人于門之

象占者如是則无咎也

象曰出門同人又誰咎也 誰對二三四五而言也宗之吝也戎之伏也墉之乘師之遇也皆咎也初同于門即欲咎之又誰得而咎之

所同者廣而无偏黨之私又誰有咎我者

六二同人于宗吝

凡離變乾而應乎陽者皆謂之宗蓋乾乃六十四卦陽爻之祖有祖則有宗故所應者爲宗若原是乾卦則本然之祖見陽不見宗惟新變之乾則新成祖矣所以見陽言宗也故噬嗑卦太五亦曰宗統論二卦則二五中正

Digitized by Google

相應所以亨若論二之一爻則是陰欲同乎陽矣所以
可羞如履卦象辯履帝位而不疚至本爻則貞厲皆此
意○同人貴无私六二中正所應之五亦中正然卦取
同人陰欲同乎陽臣妾順從之道也溺于私而非公矣
豈不羞故其象占如此
象曰同人于宗吝道也
陰欲同乎陽所私在一人可羞之道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
離錯坎爲隱伏伏之象也中爻巽爲入亦伏之象也離

Digitized by Google

爲戈兵戎之象也莽草也中爻巽爲陰木草之象也中爻巽爲股三變爲震足股足齊動升之象也巽爲高高之象也三變中爻艮陵之象也離居三三之象也興發也伏戎于莽者俟其五之兵也升其高陵者窺其二之動也對五而言三在五之下故曰伏對二而言三在二之上故曰升〇九三剛而不中上无應與欲同于二而二乃五之正應恐九五之見攻故伏兵于莽升高盼望將以敵五而攘之然以理言之非正應理不直以勢言五居尊位勢不敵故至三年之久而終不發其象如此

以其未發故占者不言凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不興者以理與勢俱屈故不能行蓋行者即興動而行也安者安于理勢而不興也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉墻也離中虛外圍墉之象也解卦上六變離亦曰墉泰卦上六變艮大象離曰城皆以中空外圍也此則九三爲六二之墉九四在上故曰乘三四皆爭奪非同人

Digitized by Google

矣、故不言同人三惡五之視二故有犯上之心、四惡二之比三故有陵下之志、○四不中正、當同人之時、无應與亦欲同于六二、三爲二之墉故有乘墉攻二之象然以剛居柔故又有自反而弗克攻之象、能如是則能改過矣、故占者吉、

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者、理也則者理之法則也、義理不可移易、故謂之則困者、困窮也、卽困而知之之困也、四剛强本欲攻二然其志乘又思二乃五之正應義不可攻欲攻不可攻、二

者交戰往來于此心故曰困若知其不可攻則此心不困矣言乘其墉矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則因困于心而反于義理之添則也因困則改過矣故吉義弗克正理也困而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平聲

火无定體曰皷缶而歌而嗟出滂沱若中孚象離曰或泣或歌九五又變離故有此象先號咷後笑者本卦六爻未變離錯坎爲加憂九五隔于三四故憂而號咷及

Digitized by Google

九五變則中爻爲兌悅、故後笑旅先笑後號咷者本卦未變中爻兌悅故先笑、及上九變則悅體震動成小過災眚之卦矣故後號咷、必用大師者三伏巽四乘壉非大師豈能克、此爻變離中爻錯震戈兵震動、師之象也、

九五陽剛之君、陽大陰小大師之象也、且本卦錯師亦有師象○九五六二以剛柔中正相應、本同心者也、但爲三四强暴所隔、雖同矣不得遽與之同、故有未同時不勝號咷、既同後不勝喜笑之象、故聖人教占者曰、君臣大分也、以臣隔君大逆也、當此之時、爲君者、豈興大

師克乎強暴後方遇乎正應而後可若號咷則失其右之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先者先號咷也以者因也中直與九五因卦中直同即中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三四也劉穆之爲葛長民所制劉裕必殺葛長民也

上九同人于郊无悔

乾爲郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰野皆曠遠之地但同人于野以卦之全體而言言大同則能亨

Digitized by Google

于野者、六二也、利涉大川者乾也、君子貞則總六二九五言之、○六二應乎九五之乾、固名同人矣、然同人卦辭、乃曰同人于野亨利涉大川、何也、蓋六二應乾固亨矣至于利涉大川、非六二也、乃乾也、曰利君子貞者何也、蓋內外卦皆君子之正所以利君子正天下之理正而已矣人同此心心同此理億兆之衆志雖不同惟此正理方可通之方可大同人心若私邪不正安能有于野之亨、而利涉哉、此所以利君子貞也、

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族者于其族而類之辨物者于其物而辨之如是則同軌同倫道德可一風俗可同亦如天與火不同而同也凡大象皆有功夫故曰君子以以者用也若以類族爲人士爲士族農爲農族以辨物爲物彙爲彙物羽爲羽物則君子以三字无安頓而托空矣

初九同人于門无咎

變艮爲門門之象也于門者謂于門外也門外雖非野之可比然亦在外則所同者廣而无私昵矣○初九以剛正居下當同人之初而上无係應故有同人于門之

Digitized by Google

象占者如是則无咎也

象曰出門同人又誰咎也 誰對二三四五而言也宗之吝也戎之伏也墉之乘師之遇也皆咎也初同于門則欲咎之又誰得而咎之

所同者廣而无偏黨之私又誰有咎我者

六二同人于宗吝

凡離變乾而應乎陽者皆謂之宗蓋乾乃六十四卦陽爻之祖有祖則有宗故所應者爲宗若原是乾卦則本然之祖見陽不見宗惟新變之乾則新成祖矣所以見陽言宗也故噬卦六五亦曰宗統論二卦則二五中正

Digitized by Google

相應所以亨若論二之一爻則是陰欲同乎陽矣所以
可羞如履卦象辯履帝位而不疚至本爻則貞厲皆此
意○同人貴无私六二中正所應之五亦中正然卦取
同人陰欲同乎陽臣妾順從之道也溺于私而非公矣
豈不羞故其象占如此
象曰同人于宗吝道也
陰欲同乎陽所私在一人可羞之道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
離錯坎爲隱伏伏之象也中爻巽爲入亦伏之象也離

爲戈兵戎之象也莽草也中爻巽爲陰木草之象也中爻巽爲股三變爲震足股足齊動升之象也巽爲高高之象也三變中爻艮陵之象也離居三三之象也興發也伏戎于莽者俟其五之兵也升其高陵者窺其二之動也對五而言三在五之下故曰伏對二而言三在二之上故曰升〇九三剛而不中上无應與欲同于二而二乃五之正應恐九五之見攻故伏兵于莽升高盼望將以敵五而攘二然以理言二非正應理不直以勢言五居尊位勢不敵故至三年之久而終不發其象如此

以其未發故占者不言凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不興者以理與勢俱屈故不能行蓋行者即興動而行也安者安于理勢而不興也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉墻也離中虛外圍墉之象也解卦上六變離亦曰墉泰卦上六變艮大象離曰城皆以中空外圍也此則九三爲六二之墉九四在上故曰乘三四皆爭奪非同人

矣、故不言同人三惡五之視二故有犯上之心、四惡二之比三故有陵下之志、〇四不中正、當同人之時、无應與亦欲同于六二三爲二之墉故有乘墉攻二之象然以剛居柔故又有自反而弗克攻之象、能如是則能改過矣、故占者吉、

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者、理也則者理之法則也、義理不可移易、故謂之則困者、困窮也、卽困而知之之困也、四剛强本欲攻二然其志寒又思二乃五之正應義不可攻欲攻不可攻二

者交戰往來于此心故曰困若知其不可攻則此心不困矣言乘其墉矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則因困于心而反于義理之添則也因困則改過矣故吉義弗克正理也困而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平聲

火无定體曰皷缶而歌而嗟出涕沱若中孚象離曰或泣或歌九五又變離故有此象先號咷後笑者本卦六爻未變離錯坎爲加憂九五隔于三四故憂而號咷及

Digitized by Google

九五變則中爻爲兌悅、故後笑旅先笑後號咷者本卦未變中爻兌悅故先笑、及上九變則悅體震動成小過災眚之卦矣故後號咷、必用大師者三伏莽、四乘墉非大師豈能克、此爻變離中爻錯震戈兵震動、師之象也、九五陽剛之君、陽大陰小、大師之象也、且本卦錯師亦有師象○九五、六二、以剛柔中正相應、未同心者也、但爲三四强暴所隔、雖同矣不得遽與之同、故有未同時不勝號咷、既同後不勝喜笑之象、故聖人教占者曰、君臣大分也、以臣隔君大逆也、當此之時、爲君者宜興大

師克乎强暴後方遇乎正應而後可若號咷則分之
之威矣故教占者占中之象又如此
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
先者先號咷也以者因也中直與九五因卦中直同即
申正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之
也相克者九五克三四也劉穆之爲葛長民所制劉裕必殺葛長民也
上九同人于郊无悔
乾爲郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰野皆曠
遠之地但同人于野以卦之全體而言言大同則能亨

Digitized by Google

也故于野取曠遠大同之象此爻則取曠遠无所與同之象各有所取也○上九居同人之終又无應與則无人可同矣故有同人于郊之象既无所同則亦无所悔故其占如此

象曰同人于郊志未得也

无人可同則不能通天下之志矣志未得正與通天下之志相反

䷍ 乾下離上 (大有象也)

大有者所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所

Digitized by Google

有大有之象也一柔居尊衆陽並從諸爻皆六五之所有大有之義也序卦與人同者物必歸焉故受之以大有所以次同人

大有元亨

彖辭明

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭大有綜同人柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五

Digitized by Google

之尊位居大有之中而上下五陽皆從之也上下從之則五陽皆其所有矣陽大陰小所有者皆陽故曰大有內剛健則克勝其私自誠而明也外文明則灼見其理自明而誠也上下應之者衆陽應乎六五也應天時行者六五應乎九二也時者當其可之謂天即理也天之道不外時而已應天時行如天命有德天討有罪皆應天而時用之是也乾爲天因應乾故發此句時行即應天之實非時行之外別有應天也剛健文明者德之體應大時行者德之用有是德之體用則能享其大有矣

是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上，无所不照則善惡畢照矣，遏惡者五刑五用是也，揚善者五服五章是也，休美也，天命之性有善无惡故遏惡揚善者，正所以順天之美命也，當大有時宜旌別淑慝也

初九无交害匪咎艱則无咎

害者害我之人有也，離爲戈兵，應爻戈兵在前，惡人傷害之象也，故變卦離在前，亦曰見惡人，夫乃同體之卦二爻變離亦曰夙夜有戒，初居下位，以凡民而大有家

Digitized by Google

肥屋潤人豈无害之理離火剋乾金其受害也必矣无交害者去離尚遠未交離之境也九三交離境故曰小人害也九三害字從此害字來匪咎者人來害我非我之咎也艱者艱難以保其大有如夫之惕號也〇初九居卑當大有之初應交離火必有害我之乾金者然陽剛得正去離尚遠故有未交害匪咎之象然或以匪咎而以易心處之則必受其害矣惟艱則可保其大有而无咎也故又教占者以此

象曰大有初九无交害也

時大有而當其初所以去離遠而无交害

九二大車以載有攸往无咎

乾錯坤爲大輿大車之象也陽上行之物車行之象也以者用也用之以載也變離錯坎坎中滿以載之象也大車以載之重九二能任重之象也二變中爻成頤頤爲股與錯震爲足股足震動有攸往之象也〇九二當大有之時中德蓄積克貫富有乃應六五之交孚故有大車以載之象有所往而如是則可以負荷其任佐六五虛中之君其濟大有之盛而无咎矣故其占如此

象曰大車以載積中不敗也

乾三連陽多之卦、皆曰積積聚之意、小畜夬皆五陽一陰同體之卦、故小畜曰積德載、此曰以載而又曰積中者言積陽德而居中也、則小畜之積德載愈明矣、大九二小象曰得中道也、小畜九二小象曰牽復在中、皆此中之意敗字在車上來乾金遇離火、必受尅而敗壞故初曰无交害三曰小人害則敗字雖從車上來亦害字之意因中德所以不敗壞也、曰積中不敗則離火不燒金六五厥孚交如與九二共濟大有之太平矣、

九三公用亨于天子小人

三居下卦之上、故曰公、五雖陰爻然居天位、三非正應、故稱天子、亨者陽剛居正、不以大有自私、亨之象也、卦本元亨、故曰亨用亨于天子者、欲出而有爲、以亨六五大有之治也、九二中德正曰大車以載、不言亨于天子、而九三反欲亨于天子、何也蓋九三才剛志剛、所以用亨天子也、同人大有相綜之卦、同人三四皆欲同乎二、所以大有二三皆欲其濟五之大有也、小人指四也、弗克者、不能也三欲亨于天子、四持戈兵阻而害之、因此

小人所以弗克享于天子也、蓋大有之四、卽同人之三、四持戈兵、卽三之伏戎也、且三變爲睽、與曳牛掣卽小人之阻、不能用享也、舊註作享者非、用享天子、猶言出而使天子享大有之享也、○九三當大有之時、亦欲濟亨通之會、亨于天子、而共保大有之治者也、但當離乾交會之間、金受火制、小人在前、不能遽達、故有弗克享于天子之象、占者得此、不當如九二之有攸往也、可知矣

象曰公用享于天子小人害也

Digitized by Google

困小人害賢以弗克亨于天子周公之无咎害者初之遠于四也孔子之小人害者三之近于四也

九四匪其彭无咎彭音旁

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也四變中爻爲震震爲鼓彭之象也變艮止其盛之象也○九四居大有之時時過中矣乃大有之極盛者也近君彭已極盛然以剛居柔故有不極其聲勢之盛之象无咎之道也故其占如此伊之罔居成功周之吐握是也梁冀則不明矣

象曰匪其彭无咎明辨晳也晳晳同

皆明貌、皆然其明辨也離明之象也明辨者、辨其所居之地、乃別嫌多懼之地辨其所遇之時乃盛極將衰之時也、

六五厥孚交如威如吉

威如者、恭已无爲、特有人君之威而已、因六五其體文明、其德中順、又有陽剛羣賢輔之、卽舜之无爲而治矣、所以有此象、○六五當大有之世文明中順、以居尊位、虛已誠信、以任九二之賢、不惟九二有孚于五而上下之陽、亦皆以誠信歸之是其孚信之交、无一毫之僞者

Digitized by Google

也是以爲六五者賴羣賢以輔治惟威如而已此則不言而信不怒而民威孚鈇鉞益亨大有太平之福者也何吉如之故其象占如此

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

誠能動物一人之信足以發上下相信之志也易而无備者厥孚交如矣惟平易而不防備則任賢勿貳去邪勿疑方可享无爲之治矣威如卽恭已易而无備卽无爲若依舊註作戒辭則小象止當曰威如則吉不應曰威如之吉也

Digitized by Google

上九自天祐之吉无不利

上九以剛明之德當大有之盛既有崇高之富貴而又有六五柔順之君剛明之羣賢輔之上九蓋无所作爲惟享自天祐助之福吉而无不利者也占者有是德居是位斯應是占矣

象曰大有上吉自天祐也

言皆天之祐助人不可得而爲也上居天位故曰天此爻止有天祐之意若繫辭又別發未盡之意也如公用射隼止有解悖之意若成器而動又未盡之意也言各

不同皆發未盡之意

舊註泥于繫辭者非

䷎ 艮下坤上 謙輕

謙者有而不居之義

山至高乃屈而居地之下謙之象

也止于其內而收斂

不伐順乎其外而卑以下人謙之

義也序卦有大者不

可以盈故受之以謙故次大有

謙亨君子有終

君子二也詳見乾卦

彖曰謙亨天道下濟而

三爻艮終萬物故曰有終彖辭明

光明地道卑而上行天道虧盈而

鬼神害盈而福謙人道惡盈而好

盜謙地道變盈而流謙

Digitized by Google

謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也上時掌反

濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者生成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交乎天也天尊而下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流注卑下之地而增高也害盈福謙以理言惡盈好謙以情言此四句統言天地鬼神人三才皆好其謙見謙之所以亨也踰者過也言不可及也尊者有功有德謙而不居則功

德愈卑亦如天之卑則也異者有功有德謙而不居愈見其不可及亦如地之上行也夫以尊卑之謙皆自履于其始而卑不可踰皆自伸于其終此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒坡尤切

上下五陰地之象也一陽居中地中有山之象也五陰之多人欲也一陽之寡天理也君子觀此象裒其人欲之多益其天理之寡則廓然大公物來順應物物皆天理自可以稱物平施无所處而不當矣裒者減也

Digitized by Google

初六謙謙君子用涉大川吉

凡易中有此象而无此事无此理者于此爻涉大川見之蓋金車玉鉉之類也周公立爻辭止因中爻震木在坎水之上故有此句而今就爻依理只得說能謙險亦可濟也○初六柔謙德也初卑位也以謙德而居卑位謙而又謙也君子有此謙德以之濟險亦吉矣故占者用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙謙而成其君子何哉蓋九三勞謙君子萬民

Digitized by Google

所歸服者也、二進上與三俱鳴其謙四則撝裂其謙五、因謙而利侵伐、初居謙之下位已卑矣何所作爲哉、惟自養其謙德而已、

六二鳴謙貞吉

本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴、豫卦亦有小過之象、亦曰鳴又中爻震爲善鳴、鳴者陽唱而陰和也、荀九家以陰陽相應故鳴得之矣、故中孚錯小過、九二曰鶴鳴在陰、又曰翰音登于天皆有鳴之意鶴鳴小象曰中心願也此曰中心得也、言二與三中心相得所以

相唱和而鳴也若舊註以謙有聞則非鳴謙乃謙鳴矣、若傳以德克積于中見于聲音則上六鳴謙其志未得與鳴豫之凶皆說不去矣、○六二柔順中正相比于三三益勞謙君子也三謙而二和之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

言六二與三中心相得非勉强唱和也

九三勞謙君子有終吉

勞者動也能勞之來之之勞中爻坎爲勞卦雖繫辭去

聲讀然同此勞字也又中爻坎水有井象君子以勞民勸相此勞字之象也艮終萬物三居艮之終故以爻上卦辭君子有終歸之八卦正位艮在三所以此爻極善有終即萬民服舊註因繫辭有功而不德句遂以爲功勞殊不知勞乎民後方有功此爻止有勞而不伐意故萬民服○九三當謙之時以一陽而居五陰之中陽剛得正蓋能勞乎民而謙者也然雖不伐其勞而終不能掩其勞萬民歸服豈不有終故占者吉

象曰勞謙君子萬民服也

陰爲民五陰故曰萬民衆陰歸之故曰服

六四无不利撝謙

撝者裂也兩開之意六四當上下之際開裂之象也撝謙者以撝爲謙也凡一陽五陰之卦其陽不論位之當否皆尊其陽而卑其陰如復之元吉師之錫命豫之大有得比之顯比剥之得輿皆尊其陽不論其位也六四才位皆陰九三勞謙之賢正萬民歸服之時故開裂退避而去非舊註宜當發揮其謙也○六四當謙之時柔而得正能謙者也故无不利矣但勞謙之賢在下不敢

象曰无不利撝謙不違則也

則者陽尊陰卑之法則也撝而去之不違尊卑之則矣

六五不富以其隣利用侵伐无不利

陽稱富小畜五陽故小象曰不獨富也陰皆不富故泰六四亦曰不富富與隣皆指三以者用也中爻震爲長子三非正應故稱隣言不用富厚之力但用長子帥師而自利用侵伐也坤爲衆中爻震此震爻錯離爲戈兵衆

Digitized by Google

動戈兵侵伐之象此象亦同初六用涉大川但此則以變爻言也上六利用行師亦此象〇五以乘居尊在上而能謙者也上能謙則從之者衆矣故有不富以隣而自利用侵伐之象然用侵伐者因其不服而已若他事亦无不利也占者有此謙德斯應是占矣

象曰利用侵伐征不服也

侵伐非黷武以其不服不得已而征之也

上六鳴謙利用行師征邑國

凡易中言邑國者皆坤土也升卦坤在外故曰升虛邑

Digitized by Google

蒼卦坤在內故曰維用伐邑泰之上六曰自邑告命坤
上六曰開國承家復之上六曰以其國亡右卦訟六二變
坤曰邑人三百戶益之中爻坤曰爲依遷國夬下體錯
坤曰告自邑渙中爻合坤曰渙王居此曰征邑國皆因
坤土也○上六當謙之終與三爲正應皆見三之勞謙亦
相從而和之故亦有鳴謙之象然六二上中正既與三中
心相得結親比之好則三之心志不在上六而不相得
矣故止可爲將行師征邑國而已豈能與勞謙君子之
賢相爲唱和其謙哉

Digitized by Google

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者上六與九三心志不相得也六二與上六皆鳴謙然六二中心得上六志未得所以六二貞吉而上六止利用行師也

坤下
震上 豫卦

豫者和樂也陽始潛閉于地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫豫之象也內順外動豫之所出也序卦有大而能謙必豫故受之以豫所以次謙

豫利建侯行師

震長子主器震驚百里建侯之象中爻坎陷一陽統衆陰行師之象也屯有震无坤則言建侯謙有坤无震則言行師此震坤合故兼言也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以卦體卦德釋卦名卦辭而極言之剛九四也剛應者一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也剛應志行豫也內順外動所以成其豫也故名豫凡事合乎天理

Digitized by Google

則順背乎天理則逆順以動則一念一事皆天理矣天地如之者言天地亦不過如我之順動也天地且不之違而況于人之建侯行師乎此其所以利也天地以順動者順其自然之氣聖人以順動者順其當然之理不過者不差過也不忒者不愆忒也刑罰不合乎理惟乘一人喜怒之私故民不服若順動合乎天理之公縱施刑罰亦天刑也故民服時義者豫中事理之時宜也即順動也此極言而贊之也六十四卦時義川已矣事雖淺而有深意曰時義大矣哉欲人思之也非義事有時或

用之曰時用大矣哉欲人則之也大事大變曰時大矣哉欲人謹之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮者奮發而成聲也作乃制禮作樂之作作樂以崇德故聞樂知德殷盛也作樂乃朝廷邦國之當然各有所至其樂不同惟萬物本乎天故有郊人本乎祖故有廟是其用樂之最大者故曰殷薦故冬至祀上帝于圜丘而配之以祖必以是樂薦之季秋祀上帝于明堂而配

Digitized by Google

之以考必以是樂薦之也中爻坎爲樂律樂之象五陰而崇一陽德崇德之象帝出下震上帝之象中爻艮爲門闕坎爲隱伏宗廟祖宗之象

初六鳴豫凶

鳴詳見鳴謙謙豫二卦同體爻互綜爲二卦故雜卦曰謙輕而豫怠也謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴震性動又決躁所以凌恒凶飛鳥凶○初六與九四爲正應九四由豫初據其應與之常欲相從乎四而利之故有鳴豫之象然初位卑四近君乃權臣也正其志大

行之時上下既懸絕且初又不中正應與之情乖矣豈
能與四彼此唱和其豫不能唱和初之志窮矣凶之道
也故占者凶
象曰初六鳴豫志窮凶也
惟志窮所以凶中孚鶴鳴子和曰中心願也六二鳴謙
曰中心得也此心志相孚者也上六鳴謙曰志未得也
初六鳴豫曰志窮凶也此心志不相孚者也相孚者皆
曰心不相孚者皆曰志此所以爲聖人之言
六二介于石不終日貞吉

凡物分爲兩間者曰介二變剛分坤爲兩間介之象也介于石者言操守之堅如石不可移易中爻艮石之象也不終日者不溺于豫見幾而作不待其日之晚也二變中爻離日居下卦之上不終日之象也八卦正位坤在二故貞吉○豫易以溺人諸爻皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也故其占如此

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

盱者張目也、中爻錯離目之象也、盱反以爲豫者九四當權三與親比、幸其權勢之足憑、而自縱其所欲也、盱與介相反遲與不終日相反、三中正三不中正故也、○四爲豫之主、六三陰柔不中不正、而近于四、視于四而溺于豫宜有悔者也、故有此象、而其占爲事當速悔若悔之遲、則過而不改是謂過矣、此聖人爲占者開遷善之門、而勉之以速改也、

象曰盱豫有悔位不當也

Digitized by Google

六三不中正故位不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者、言人心之和豫由四而致也、本卦一陽爲動之主、動而衆陰悅從、故曰由豫大有得者、言得大行其志、以致天下之豫也、四多疑懼故曰疑、又中爻坎亦爲狐疑勿疑者中爻艮止、止而不疑之象也、因九四才剛明故教之以勿疑也、盍者合也簪者、首笄也、婦人冠上之飾所以總聚其髮者也、下坤婦人之象也、一陽橫于三陰之首簪之象也、勿疑朋盍簪者、勿疑朋合于我皆此

簪冠之婦人也○九四一陽居五陰之中人所由以爲豫、故有由豫之象、占者遇此故爲大有得然人既樂從、正當得志之時必展其大行之志、俾天人皆享其和平豫大之福勿疑由豫于我者无同德之陽明而所以朋合于上下內外者、皆陰柔之羣小可也故又敎占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也、

剛應而无他爻以分其權故曰志大行、

六五貞疾恒不死

中爻爲坎坎爲心病疾之象也曰貞疾君言非但疾疾之在外而可以藥石者也九四由豫入心通歸于四危之極矣下卦坤爲腹凡四居卦之中爲心前凫憧憧往來之爻也此正腹中心疾故謂之貞疾恒者常也言貞疾而當不死也周室衰微此爻近之〇六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主衆之所歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒不死之象即象而占可知矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

雖未四爲剛所逼然柔而得中猶存虛位不芟

上六冥豫成有渝无咎

冥者幽也晦也上六以陰柔居豫極爲昏冥于豫之象成者五陰同豫至上六已成矣然以動體變剛成離則前之冥冥者今反昭昭矣故又爲其事雖成然樂極哀生不免有悔心之萌而能改變之象占者如是則能補過矣故无咎

象曰冥豫在上何可長也

豫已極矣宜當速改何可長溺于豫而不返也

Digitized by Google

隨无故也

隨者從也、少女隨長男隨之象也、隨綜蠱以長下而爲震以巽上而爲兌隨之義也、此動彼悅亦隨之義也、序卦豫必有隨故受之以隨、所以次豫

隨元亨利貞无咎

隨元亨然動而悅易至于詭隨故必利于貞方得无咎若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣、不可依穆姜作四德

象曰剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下柔者
隨盡二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰隨无故也盡
則偹也言盡下卦原是柔今艮剛來居于下而爲震是
剛來而下于柔也動而悅者下動而上悅也時者正而
當其可也言大亨貞而无咎者以其時也時者隨其理
之所在理在于上之隨下則隨其下理在于下之隨上
則隨其上泰則隨其時之泰否則隨其時之否惟其時
則通變宜民邦家无怨近悅遠來故天下隨時故即贊
之曰隨時之義大矣哉此與艮卦時字同不可依王肅

本時字作之字觀尾句不曰隨之時義而曰隨時之義文意自見

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮與向同晦者日沒而昏也宴息者宴安休息即曰入而息也雷二月出地八月入地造化之理有晝必有夜有明必有晦故人生天地有出必有入有作必有息其在人心有感必有寂有動必有靜此造化之自然亦人事之當然也故雷在地上則作樂薦帝雷在地中則閉關不省方雷在澤下則向晦宴息无非所以法天地震

Digitized by Google

東方卦也曰出暘谷兌西方卦也曰入昧谷八月正兌之時霜藏于澤此向晦之象也澤亦是地不可執泥澤字中爻巽爲入艮爲止入而止息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六不論應與官者主也震長子主器官之象也渝者變而隨乎二也初爲震主性變動渝之象也故說卦四變中爻爲震亦曰渝中爻艮門之象也二與初同功二多譽功之象也故九四小象亦曰功○初九陽剛得正當隨之時變而

Digitized by Google

隨乎其二二居中得正不失其所隨矣從正而吉者也故占者貞吉然其所以貞吉者何哉蓋方出門隨人之始即交有功之人何貞吉如之故又言所以貞吉之故

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊註不知入卦正位震在初乃極美之爻所以通作戒辭看

六二係小子失丈夫

中爻巽為繩係之象也陰爻稱小子陽爻稱丈夫陽大陰小之意小子者三也丈夫者初也○六二中正當隨

之時義當隨乎其二然三不正初得正故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所隨之時不能兼係也

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫者九四也小子者六二也得者四近君爲大臣求乎其貴可以得其貴也中爻近市利三倍求乎其富可以得其富也○六二當隨之時義當隨乎其四然四不中正六二中正故有係丈夫失小子之象若有所求

Digitized by Google

必有所得但利乎其正耳三不中正故又戒占者以此

象曰係丈夫志舍下也舍音捨

時當從四故心志捨乎下之二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者得天下之心隨于己也四近君爲大臣大臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人心隨己危疑之道也故凶孚以心言內有孚信之心也道以事言凡事合乎道理也明者識保身之幾也有字在字以字雖字義稍異然皆有功夫若以名家論變坎有孚之象也

震爲大塗道之象也變坎錯離明之象也又中爻艮有光輝亦明之象也○四當隨之時義當隨乎其五然四爲大臣雖隨有獲而勢陵于五故有有獲貞凶之象所以占者凶然當居此地之時何以處此哉惟誠以結之道以事之明哲以保其身則上安而下隨卽无咎而不凶矣故又教占者如此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理也有孚在道明功者言有孚在道皆明哲之功也蓋明哲則知心不可欺而內竭其誠知事

Digitized by Google

不可苟而外合于道所以无咎也周公爻辭三者並言孔子象辭推原而歸功于明何以覩人臣明哲爲先昔漢之蕭何韓信皆高帝功臣信既求封齊復求王楚可謂有獲矣然无明哲不知有獲貞凶之義卒及大禍何則不然帝在軍中遣使勞何何悉遣子弟從軍帝大悅及擊陳豨遣使拜何相國封五千戶何讓不受悉以家財佐軍用帝又悅卒爲漢第一功臣身榮名顯巷何着可謂知明功臣者矣孔子明功之言不其驗哉

九五孚于嘉吉

八卦正位爻有之乃爻之嘉美者也上六歸山乃嘉遯
矣故曰孚于嘉○九五陽剛中正當隨之時義當隨乎
其六故有孚嘉之象蓋隨之美者也占者得此吉可知
矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言係而又
係也詩縶之維之于焉嘉客是也言五孚于六如此係

Digitized by Google

維其相隨之心固結而不可解也如七十子之隨孔子五百人之隨田橫此爻足以當之變乾王之象也指五也兌居西西之象也兌錯艮山之象也六不能隨于世人見九五維係之極則必歸之山矣隨盡相綜故蠱卦上九不事王侯亦有歸山之象亨者通也王用亨于西山者用通于西山以求之也亨西山與謙卦用涉大川同皆因有此象正所謂无此事此理而有此象也○上六居隨之終无所隨從見九五相隨之極則遯而歸山矣故有此象蓋隨之至者也占者得此吉可知矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終无所隨也非凶也

☴巽下
☶艮上

蠱則飭也

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息而不動作在下者巽順而无違怍彼此委靡因循此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川者中爻震木在兌澤之上也先甲後甲者本卦艮上巽下文王圓圖艮巽夾震木于東之中故曰先

Digitized by Google

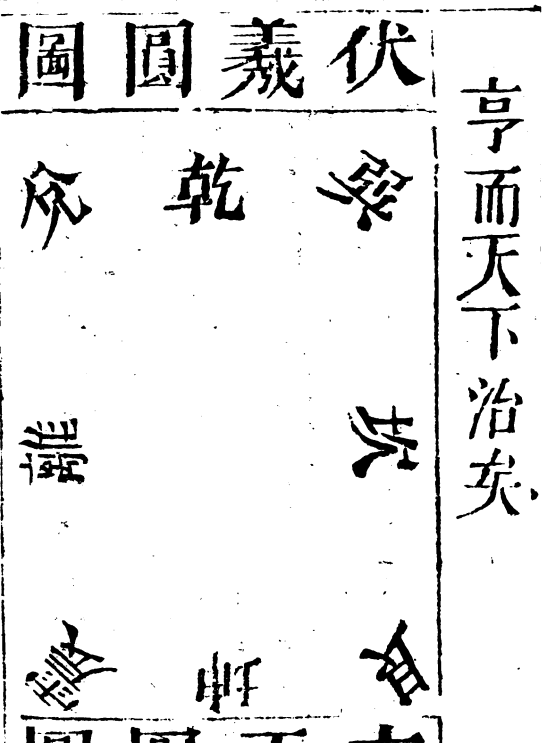
甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚者伏羲圓圖艮巽、炎坎水于西之中故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也、分甲于蠱者本卦未變上體中爻震木下體巽木也、分庚于巽者本卦未變上體綜兌金下體綜兌金也、十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅、坤在上乾在下爲泰、庚居于申乾在上坤在下爲否、大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之爲道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三者六爻也先三者下三爻

也與也後三者上三爻也艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨日出震東日沒兌西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後三者則知其爲下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始于鄭玄謬矣○當蠱之時亂極必治古者因元亨矣然豈靜以俟其治哉必歷涉艱難險阻以撥亂反正知其先之三爻乃與之柔懦所以成其蠱也則因其柔懦而矯之以剛果知其後之三爻乃艮之止息所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮發斯可以元

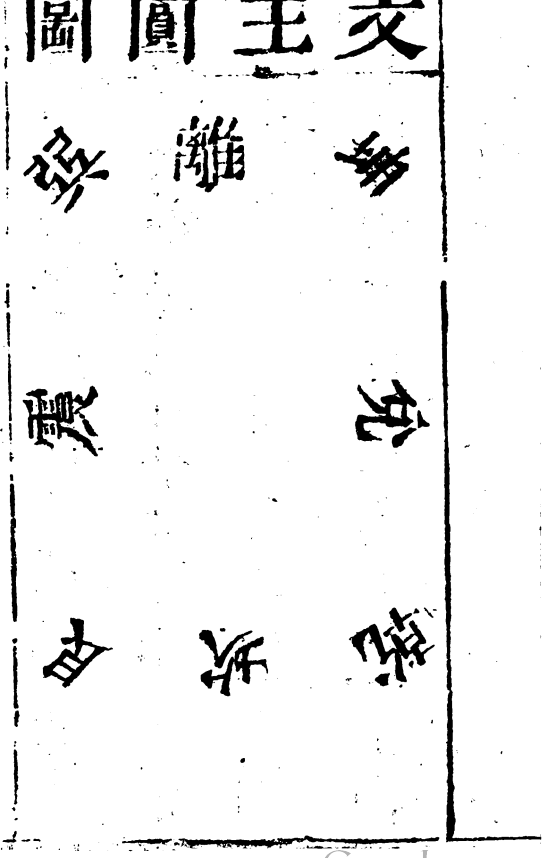
Digitized by Google

亨而天下治矣

伏羲圓圖

文王圓圖

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨隨初震之剛上而爲艮上六兌之柔下而爲巽也剛上則太

尊而情不不達柔下則失卑而情難上通窮則語止則
惰皆致盡之由所以名盡既盡矣而又元亨何也蓋造
化之與人事窮則變矣治必因亂亂則將治故盡而亂
之終乃治之始也如五胡之後生唐太宗五季之末生
宋太祖是也治盡者當斯時則天下治矣故占者元亨
往有事猶言往有為方天下壞亂當勇往以濟難若復
與懦止息則終于盡矣豈能元亨終始即先後成言乎
艮者終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終矣而
又有夜之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂

必有所得但利乎其正耳三不中正故又戒占者以此

象曰係丈夫志舍下也舍音捨

時當從四故心志捨乎下之二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者得天下之心隨于己也四近君爲大臣大臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人心隨己危疑之道也故凶孚以心言內有孚信之心也道以事言凡事合乎道理也明者識保身之幾也有字在宇以宇雖字義稍異然皆有功夫若以名家論變坎有孚之象也

震爲大塗道之象也變坎錯離明之象也又中爻艮有允輝亦明之象也○四當隨之時義當隨乎其五然四爲大臣雖隨有獲而勢陵于五故有有獲貞凶之象所以占者凶然當居此地之時何以處此哉惟誠以結之道以事之明哲以保其身則上安而下隨即无咎而不凶矣故又教占者如此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理也有孚在道明功者言有孚在道皆明哲之功也蓋明哲則知心不可欺而內竭其誠知事

Digitized by Google

不可苟而外合于道所以无咎也周公爻辭三者並言孔子彖辭推原而歸功于明何以覩人臣明哲爲先昔漢之蕭何韓信皆高帝功臣信既求封齊復求王楚可謂有獲矣然无明哲不知有獲貞凶之義卒及大禍何則不然帝在軍中遣使勞何何悉遣子弟從軍帝大悅及擊陳豨遣使拜何相國封五千戶何讓不受悉以家財佐軍用帝又悅卒爲漢第一功臣身榮名顯蕃何若可謂知明功臣者矣孔子明功之言不其驗哉

九五孚于嘉吉

八卦正位爻有之乃爻之嘉美者且上六歸山乃嘉遯矣故曰孚于嘉〇九五陽剛中正當隨之時義當隨乎其六故有孚嘉之象蓋隨之美者也占者得此吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言係而又係也詩縶之維之于焉嘉客是也言五孚于六如此係

Digitized by Google

維其相隨之心固結而不可解也如七十子之隨孔子五百人之隨田橫此爻足以當之變乾王之象也指五也兌居西西之象也兌錯艮山之象也六不能隨于世人見九五維係之極則必歸之山矣隨盡相綜故蠱卦上九不事王侯亦有歸山之象亨者通也王用亨于西山者用通于西山以求之也亨西山與謙卦用涉大川同皆因有此象正所謂无此事此理而有此象也○上六居隨之終无所隨從見九五相隨之極則遯而歸山矣故有此象蓋隨之至者也占者得此吉可知矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終无所隨也非卦也

巽下艮上

蠱則飭也

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論有上者止息而不動作在下者巽順而无違忤彼此委靡因循此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川者巽木在兌澤之上也先甲後甲者本卦艮上巽下文王圓圖艮巽爻震木于東之中故曰先

Digitized by Google

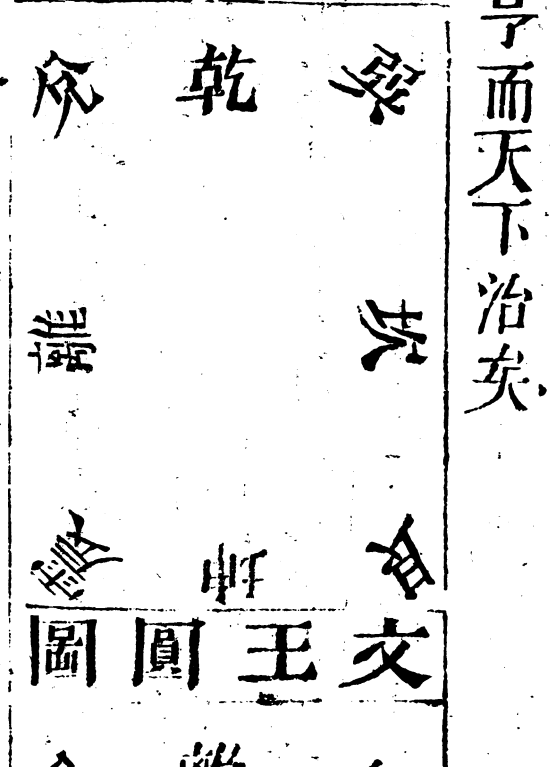
甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚者伏羲圓圖艮巽夾坎水于西之中故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也分甲于盡者本卦未變上體中爻震木下體巽木也分庚于巽者本卦未變上體綜兌金下體綜兌金也十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在下爲泰庚居于申乾在上坤在下爲否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之爲道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三者六爻也先三者下三爻

也與也後三者上三爻也艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨曰出震東日沒兌西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後三者則知其爲下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始于鄭玄謬矣○當蠱之時亂極必治古者因元亨矣然豈靜以俟其治哉必歷涉艱難險阻以撥亂反正知其先之三爻乃與之柔懦所以成其蠱也則因其柔懦而矯之以剛果知其後之三爻乃其之止息所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮發斯可以元

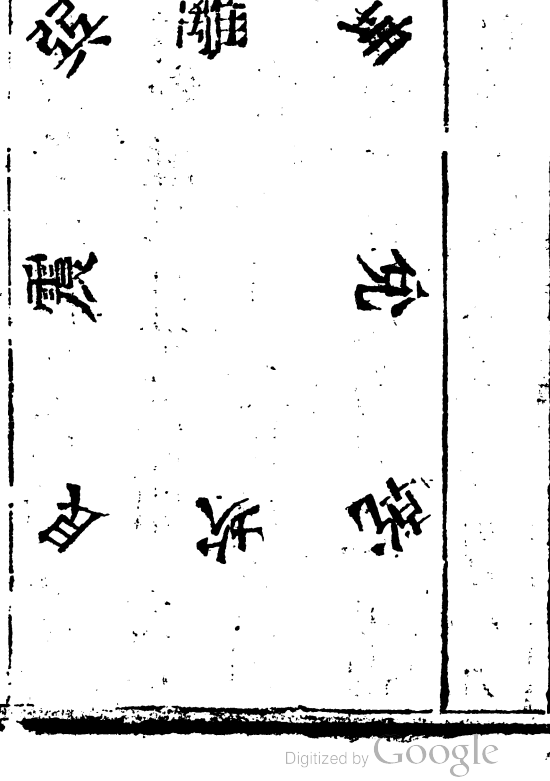
Digitized by Google

亨而天下治矣

伏羲圓圖

文王圓圖

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨隨初震之剛上而爲艮上六兌之柔下而爲巽也剛上則太

Digitized by Google

尊而情不不達柔下則大鬼而情難上通頤則諂止則
惰皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨何也蓋造
化之盛人事窮則變矣治必因亂亂則將治故蠱而亂
之終乃治之始也如五胡之後生唐太宗五季之末生
宋太祖是也治蠱者當斯時則天下治矣故占者元亨
往有事猶言往有爲方天下壞亂當勇往以濟難若復
巽懦止息則終于蠱矣豈能元亨終始耶先後成言乎
艮者終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終而
又有夜之始夜之終而又有晝之始故亂不終亂亂

Digitized by Google

之終乃其治之始治亂相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其終知其蠱之爲始爲先者乃巽也矯之以剛果知其蠱之爲終爲後者乃艮也則矯之以奮發則蠱治而元亨矣恒卦上艮震綜艮下巽巽故亦曰終則有始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物壞而有事更新矣振民者鼓舞作興以振起之使之日趨于善非巽之柔弱也此新民之事也育德者操存省察以涵育之非艮之止息也此明德之

Digitized by Google

事也當蠱之時風俗頹敗由于民德之不新民德不新由于上德之不明故救時之急在于振民振民又在于育德蓋相因之辭也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

艮止于上巽順于下子承父道之无爲而尊于上也巽順于下子道之服勞而順于下也故蠱多言幹父之事幹有木之象木有幹方能附葉幹也中爻震木下體巽木幹之象也木有幹方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振作其既墜之家聲故曰幹蠱有子者即禮記之幸哉有子也○初六當蠱之

時才柔志剛故有能幹父蠱之象占者如是則能克蠱前愆喜其今日之維新忘其前日之廢墜因子而考亦可以无咎矣但謂之蠱未免危厲知其危厲不以易心處之則終得吉矣因六柔故又戒之以此

象曰幹父之蠱意承考也

意承考者心之志意在于承當父事克蠱前愆所以考无咎

九二幹母之蠱不可貞

艮性止止而又柔止則惰柔則暗又當家事敗壞之時

子欲幹其蠱若以我陽剛中直之性直道幹之則不惟不能亦且難入即復息矣其害不小惟當屈己下意巽順將承使之身正事治則亦已矣故曰不可貞事父母幾諫是也若以君臣論周公之事成王成王有過則撻伯禽皆此意也易之時正在于此○九二當蠱之時上應六五六五陰柔故有幹母蠱之象然九二剛中以剛承柔惡其過于直遂也故戒占者不可貞委曲巽順以幹之可也

象曰幹母之蠱得中道也

Digitized by Google

得中道而不太過固不可貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言悔者因九三過剛則幹蠱之事更張措置之間未免先後緩急失其次序所以悔也咎以理言然與體得正能制其剛則其幹蠱必非私意妄行矣所以无大咎○九三以陽剛之才能幹父之蠱者故有幹蠱之象然過剛自用其心不免小有悔但爲父幹蠱其咎亦不大矣故占者如此

象曰幹父之蠱終无咎也

有陽剛之才方能幹蠱故周公僅許之而孔子深許之也、

六四裕父之蠱往見吝

裕、寬裕也、強以立事爲幹、怠而委事爲裕、正幹之反也、往者、以此而往治其蠱也、見吝者、立見其羞吝也、治蠱如拯溺救焚、猶恐緩不及事、豈可裕〇六四以陰居陰、又當艮止、柔而且怠、不能有爲、故有裕蠱之象、如是則蠱將日深、故往則見吝、戒占者不可如是也、

象曰裕父之蠱往未得也、

Digitized by Google

未得者、未得治其蠱也、九三之剛失之過故悔、悔者漸趨于吉、故終无咎、六四之柔失之不及故吝、吝者漸趨于凶、故往未得寧爲悔、不可爲吝、

六五幹父之蠱用譽

用者用人也、用譽者因用人而得譽也、二多譽、譽之象也、周公曰用譽、孔子二多譽之言蓋本于此、九二以五爲母、六五又取子道、可見易不可爲典要、宋仁宗仁柔之主、得韓范富歐、卒爲宋令主、此爻近之、○六五以柔居尊下應九二、以剛中之才而居弱體、則所以承順

Digitized by Google

乎五者莫非剛健人中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也用人而得其譽也故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

承者承順也因巽體又居下故曰承言九二承順以剛中之德

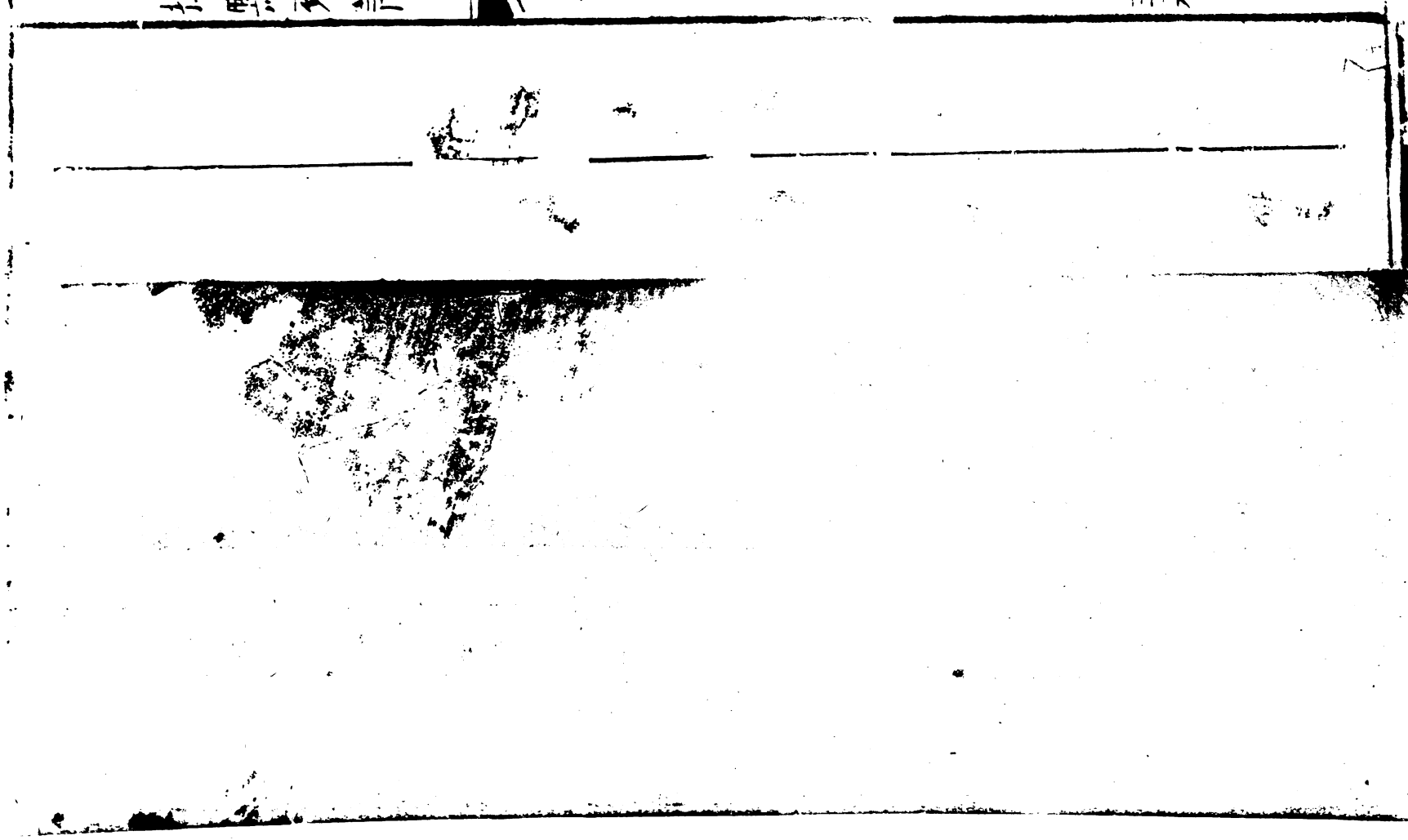
上九不事王侯高尚其事

上事字事王侯以治蠱也不事字以高尚爲事也耕而有莘之野樂堯舜之道是也上與五一爻以家事言則止爲父五爲母衆爻爲子觀諸爻以幹父母言可知

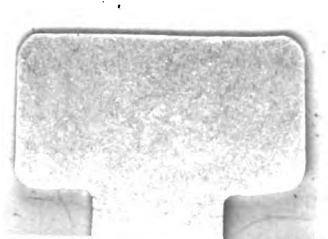
Digitized by Google

矣以國事言則五爲君下四爻爲用事之臣上一爻爲不事之臣觀上一爻以王侯言可知矣蓋當盡之世有其事而幹盡者則操奪命之權而行其所當行不在其事而高尚者則體艮止之義而止其所當止如鄧禹鄧騭臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵釣于富春是也艮止不事之象變坤錯乾王侯之象異爲高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用譽之君下有剛中之臣國家天下之事已畢矣上九居蠱之終无係應于下在事外地蓋賢人君子不以剛明之才无應援而處无事之

于時而高潔自守者也故有此象占者在是德則應是
象曰不事王侯志可則也
高尚之志足以起頑立懦故可則

Digitized by Google

Digitized by Google

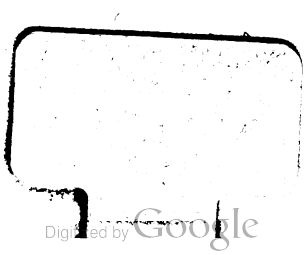
Digitized by Google

234/4982 (5)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

NOV 4 1957

Digitized by Google

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之五

寧陵符永培子田重刊

兌下
坤上

臨（臨視之義或與或求）

臨者進而臨逼于陰也二陽浸長以逼于陰故爲臨十二月之卦也天下之物密近相臨者莫如地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨序卦有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大所以次蠱

Digitized by Google

臨元亨利貞至于八月有凶

臨綜觀二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨至觀八箇月也言至建酉之月爲觀見陰之消不久也專以綜卦言

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順也說

Digitized by Google

則陽之進也不逼順則陰之從也不逆剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼迫乎陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰之消豈長消哉至酉曰觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

Digitized by Google

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心思也无窮者教之心思不至厭斁而窮盡也容者民皆在統馭之中也保者民皆得其所也无疆者无疆域之限也无窮與兌澤同其深无疆與坤土同其博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以大臨小者初九九二臨乎四陰也以上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨乎彼皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨九剛而

得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行

九二咸臨吉无不利

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又有上進之勢所以吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜巽亦有命字之象本卦象辭悅而順孔子恐人疑此爻之言

Digitized by Google

无不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兌爲口甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也○三居下之上臨人者也陰柔悅體又不中正故有以甘悅臨人之象

此占者所以无攸利也能憂而改之斯无咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兌之交地澤相比蓋臨親切之至者所以占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

Digitized by Google

六五知臨大君之宜吉 知音智

變坎、坎爲通智之象也、知臨者明四目達四聰不自用而任人也、應乾陽故曰大君、知臨之知原生于九二故卽曰大君、知者覺也、知也六五非九二不能至此、宜者得人君之說體也、○六五柔中、居尊下往九二剛中之賢兼衆智以臨天下、蓋得大君之宜者吉可知矣占者有是德亦如是占也、

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同、六五中九二亦中故曰行中行中卽用中

中爻震足行之象也

上六敦臨吉无咎

敦厚也爻本坤土又變艮土敦厚之象初與二雖非正應然志在二陽尊而應卑高而從下益敦厚之至者○與三陰同臨二陽自臨則不必應而有求志矣

上六居臨之終坤土敦厚有敦臨之象吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在內也

志從臨上看出

志在內卦二陽曰志者并正應也

䷁坤下
䷁坤上

Digitized by Google

觀者有象以示人而爲人所觀仰也風行地上遍周萬類周觀之象也二陽尊上爲下四陰所觀仰觀之義也序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀所以次臨

觀盥而不薦有孚顒若觀皆喉音

盥者將祭而潔手也薦者奠酒食以薦也有孚者信也顒若大頭也仰也爾雅顒顒君之德也大頭在上之意仰觀君德之意言祭祀者方潔手而未薦人皆信而仰之矣觀者必當如是也自上示下言觀去聲自下觀上曰觀平聲

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀皆去聲觀而化平聲

以卦體卦德釋卦名又釋卦辭而極言之順者心于理无所乖巽者事于理无所拂中正卽九五陽大陰小故曰大觀在上中正則所觀之道也言人君欲爲觀于天下必所居者九五大觀之位所具者順巽之德而後以我所居之中觀天下之不中所居之正觀天下之不正斯可以爲觀矣所以名觀下觀而化故人信而仰之所

以有孚顒若者此也盥而不薦者神感也有孚顒若者神應也此觀之所以神也故以天道聖人之神道極言而贊之神者妙不可測莫知其然之謂天之神道非有聲色而四時代謝无少差忒聖人神道設教亦非有聲色而民自服從觀之神一而已矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 上觀去聲 下觀下聲

省方者巡狩省視四方也觀民者觀民俗也即陳詩以觀民風納價以觀好惡也設教者因俗以設教也如齊之末業教以農桑衛之淫風教以有別是也風行地上

周及庶物有歷覽周遍之象故以省方體之坤爲方方之象與以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝觀平聲

童者童稚也觀者觀九五也中爻艮爲少男童之象也初居陽亦童之象故二居陰取女之象小人者下民也本卦陰取下民陽取君子无咎者百姓日用而不知所以无咎也君子吝一句乃足一句之意故小象不言君子○初六當大觀在上之時陰柔在下去五最遠不能觀五中正之德輝猶童子之識見不能及遠故有童觀

Digitized by Google

之象然其占在小人則无咎若君子豈无咎哉亦可羞吝矣

象曰初六童觀小人道也

不能觀國之光小人之道自是如此

六二闚觀利女貞（觀平聲）

闚與窺同門內窺視也不出戶庭僅窺一隙之狹者也曰利女貞則丈夫非所利矣中爻艮門之象也變坎爲隱伏坎錯離爲目目在門內隱伏處窺視之象也二本與五相應但二之前卽門所以闚觀○六二陰柔當觀

之時居內而觀外不出戶庭而欲觀中正之道不可得矣故有闚觀之象惟女子則得其正也故其占如此

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦女无外事則闚觀乃女子之正道丈夫志在四方宇宙內事乃吾分內事以丈夫而爲女子之觀亦可醜矣

六三觀我生進退

下爻皆觀乎五三隔四四已觀國之光三惟觀我生而已我生者我陰陽相生之正應也即上九也爲進退爲不果者與也與有進退之象故曰觀我生進退○六三

Digitized by Google

當親之時隔四不能觀國故有觀我生進退之人之象不言占之凶咎者陰陽正應未爲失道所當觀者也

象曰觀我生進退未失道也

道者陰陽相應之正道也

六四觀國之光利用賓于王觀平聲

光者九五陽明在上被四表光四方者也下坤土國之象中爻艮輝光之象四承五賓王之象九五王之象觀國光者親炙其休光也賓者已仕而朝覲乎君君則賓禮之未仕而仕進乎君君則賓興之也觀卦利近不利

遠六二中正又乃正應乃曰闚觀則不利于遠可知矣

○六四柔順得正最近于五有觀光之象故占者利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生句君子无咎觀去聲

九五上九生字亦如六三生字皆我相生之陰陽也上九相同觀孔子小象可見矣觀我生者觀示乎我所生之四陰也即中正以觀天下也君子无咎對初爻小人

Digitized by Google

无咎言下四陰爻皆小人上二陽爻皆君子小人當仰觀乎上故无咎君子當觀示乎下故无咎○九五爲觀之主陽剛中正以居尊位下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故其象占如此

象曰觀我生觀民也 二觀字皆去聲

民即下四陰陰爲民之象也故姤九四曰遠民以初六陰爻也內卦三陰遠于五草莽之民也六四之陰近于五仕進之民也九五雖與六二並應然初三四與九五

皆陰陽相生故曰觀我生觀民也即中正以觀天下之民也

上九觀其生句君子无咎觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者即大有六五五陽皆其所有之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則无觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是

Digitized by Google

空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也是我字甚重而其字甚輕也君子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並言君子无咎也○上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此

象曰觀其生志未平也

志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也

Digitized by Google

故曰志未平也觀示乎民乃人君之事若上九亦觀示乎民則人臣之權與人君之權相爲均平而无二矣豈其理哉故上九陽剛雖處五同不過有觀生之位而已不敢以四陰爲我之民與九五平觀示之也

䷒坤下離上 臨（臨食也）

噬嗑也臨合也頤中有物間之齧而後合上下兩陽而中虛頤之象也四一陽間于其中頤中有物之象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也序卦臨者合也可觀而後有所合所以次觀齧音噬

Digitized by Google

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也、天下之事所以不得亨者以其有間也、噬而嗑則物不得而間之、自亨通矣此集舉天下之事而言也、利用獄者噬嗑中之一事也、

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦體卦德二象卦綜釋卦名卦辭頤中有物則其物作梗以人事論如寇盜姦宄治化之梗蠻夷猾夏疆場之梗以至君臣父子親戚朋友離貳讒謗間于其中者

Digitized by Google

賁頤中之棟也易卦命名皆象卦有頤象故有頤名小過之棟也小過之飛鳥也遺取諸物者也艮之背也頤之頤也噬嗑頤中之物也近取諸身者也剛柔分者震剛離柔分居內外內剛者齒也外柔者輔也動而明者震動離明也雷電合者卦二象也蓋動不如雷則不能剛明不如電則不能察惟雷電合則雷震電耀威明相濟所謂動而明者愈昭彰矣此已前言噬嗑亨柔得中而上行者本卦綜賁二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰噬嗑食也賁无色也言以賁下卦離之柔得中上行

Digitized by Google

而居乎噬嗑之上卦也蓋不柔則失之暴柔不中則失之縱柔得中則寬猛得宜有哀矜之念而又不流于姑息此其所以利用獄也若依舊註自益卦來則非柔得中而上行乃上行而柔處中矣不當位者以陰居陽也○頤中有物名噬嗑矣而曰亨者何也蓋凡噬物必則頤分嗑則頤合今未噬之先內剛外柔將噬之際動而明正噬之時合而章先分後合又何物得以間之此所以噬嗑而亨也然以噬嗑之亨何事不利而獨利用獄者蓋六五以柔在上本不當位不足以致諸事之利獨

以柔得中所以利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也辨其輕重效電之明勑者正也正其國法效雷之威明辨勑正所以振勑法度使人知所畏避也

初九屨校滅趾无咎 校音教

校足械也屨者以械加于足如納屨于足也中爻坎坎爲桎梏校之象也故上九亦言校趾者足趾也震爲足趾之象也滅者沒也遘沒其趾也變坤不見其震之足

Digitized by Google

滅其趾之象也无咎者因其刑而懲創以爲善也屨校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣安得无咎初九上九受刑之人中四爻則用刑者○九居初无位下民之象也以陽剛而不柔順未有不犯刑者故有屨校滅趾之象趾乃人之所用以行者懲之于初使不得行其惡小人之福也故占者无咎

象曰屨校滅趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行以爲惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也噬卦言膚者兌二離三也此卦言膚者離二震四也六二之言膚者皮也三言肉者皮中之肉也四言胏者肉中連骨也以陽剛也五陰柔又言肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難祭有膚鼎盛柔脆而无骨噬而易嗑者也中四爻有上下齒噬齧之象故四爻皆言噬此爻變兌兌爲口噬之象也二乃治獄之人若其中初在下外爲膚噬其膚之象也故雜卦曰噬嗑食也

Digitized by Google

正言此四爻之噬也中爻艮艮爲鼻鼻之象也二變則中爻爲離有見其艮之鼻滅其鼻之象也滅字與滅趾滅耳同例卽朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻于器中是也言噬易噬而深噬之也○六二柔順中正聽斷以理故其治獄有噬膚滅鼻之易之象无咎之道也故其占如此

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也人剛則性直獄內委曲皆不隱藏已易于聽斷矣六二又以中正乘其剛以聽斷必得其情故

有噬膚滅鼻之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊音昔

腊肉者即六五之乾肉也離火在前三變又成離上火下火乾其肉之象也九四六五離有乾象故二爻皆言乾而此言腊也遇者逢也凡易中言遇者皆雷與火也睽九二變震曰遇主于巷遇元夫者亦變震也豐遇配主遇夷主小過大象坎錯離遇其妣遇其臣此雷火故言遇毒毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者厚也味厚者爲毒从噬腊遇毒者言噬乾肉而遇陳久太肥

厚味之肉也中爻坎所以曰毒故師卦有此毒字○六三陰柔不中不正治獄而遇多季陳久煩瑣之事一時難于斷理故有噬腊遇毒之象亦小有吝矣然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如此

象曰遇毒位不當也

以陰居陽陰居陽位故見爲遇毒若陽居陽位則遇事立斷何毒之有蓋此爻若變則爲離是動而明也故惜其位不當

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉乾音干肺音滯

肺乾肉之有骨者離爲乾乾之象也六五亦同此象三

四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之金者剛也此爻正頤中之物陽金居坎之九四金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中爻坎矢之象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中爻爲中男故此爻有金象有矢象若六五變爲乾止有金象无矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中三爻皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之不正以事言也獄情難明故必如金之剛矢之直而又惟恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之

寧遠堂

Digitized by Google

艱難正固則吉矣因九四不中正故敘占者占中之象又如此

象曰利艱貞吉未光也

未光即屯九五夬九五之類

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于虛而易于乾肺者也乃所治之獄匪難匪易之象黃者中也金者剛也變乾金之象也乾錯坤黃之象也離得坤之中爻爲中女則離之中乃坤土也故曰黃金貞者純乎天理之公而无私也厲者存乎危懼

之心而无忽也无咎者刑罰當而民不冤也○六五居尊用刑于人人无不服故有噬乾肉噬嗑之象然懲其柔順而不斷也故必如黃之中金之剛而又貞厲乃得无咎因六五柔中故戒占者占中之象又如此

象曰貞厲无咎得當也當去聲

言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶何荷音

何者負也謂在頸也中爻坎爲桎梏初則曰屨校上則曰何校以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎爲耳痛

Digitized by Google

而居乎噬嗑之上卦也、蓋不柔則失之暴柔不中則失之縱柔得中則寬猛得宜有哀矜之念、而又不流于姑息、此其所以利用獄也若依舊註、自益卦來則非柔得中而上行乃上行而柔變中矣、不當位者以陰居陽也、○頤中有物、名噬嗑矣、而曰亨者何也、蓋凡噬物必則頤分嗑則頤合、今未噬之先內剛外柔、將噬之際動而明正噬之時合而章、先分後合、又何物得以間之此所以噬嗑而亨也、然以噬嗑之亨何事不利、而獨利用獄者、蓋六五以柔在上本不當位不足以致諸事之利、獨

以柔得中所以利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也辨其輕重效電之明勑者正也正其國法效雷之威明辨勑正所以振勑法度使人知所畏避也

初九屨校滅趾无咎

校音教

校足械也屨者以械加于足如納屨于足也中爻坎坎爲桎梏校之象也故上九亦言校趾者足趾也震爲足趾之象也滅者没也遮没其趾也變坤不見其震之足

Digitized by Google

滅其趾之象也无咎者因其刑而懲創以爲善也屨校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣安得无咎初九上九受刑之人中四爻則用刑者○九居初无位下民之象也以陽剛而不柔順未有不犯刑者故有屨校滅趾之象趾乃人之所用以行者懲之于初使不得行其惡小人之福也故占者无咎

象曰屨校滅趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行以爲惡矣

Digitized by Google

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也噬卦言膚者兌二離三也此卦言膚者離二震四也六二之言膚者皮也三言肉者皮中之肉也四言胏者肉中連骨也以陽剛也五陰柔又言肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難祭有膚鼎益柔脆而无骨噬而易嗑者也中四爻有上下齒噬齧之象故四爻皆言噬此爻變兌兌爲口噬之象也二乃治獄之人若其中初在下外爲膚噬其膚之象也故雜卦曰噬嗑食也

Digitized by Google

正言此四爻之噬也中爻艮艮爲鼻鼻之象也二變則中爻爲離有見其艮之鼻滅其鼻之象也滅字與滅趾滅耳同例朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻于噬中是也言噬易嗑而深噬之也○六二柔順中正聽斷以理故其治獄有噬膚滅鼻之易之象无咎之道也故其占如此

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也人剛則性直獄內委曲皆不隱藏已易于聽斷矣六二又以中正乘其剛以聽斷必得其情故

有噬膚滅鼻之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊音昔

腊肉者即六五之乾肉也離火在前三變又成離上火下火乾其肉之象也九四六五離有乾象故二爻皆言乾而此言腊也遇者逢也凡易中言遇者皆雷與火也睽九二變震曰遇主于巷遇元夫者亦變震也豐遇配主遇夷主小過大象坎錯離遇其妣遇其臣此雷火故言遇毒毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者厚也味厚者爲毒从噬腊遇毒者言噬乾肉而遇陳久太肥

厚味之肉也中爻坎所以曰毒故師卦有此毒字○六三陰柔不中不正治獄而遇多季陳从煩瑣之事一時難于斷理故有噬腊遇毒之象亦小有吝矣然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如此

象曰遇毒位不當也

以陰居陽陰居陽位故見爲遇毒若陽居陽位則遇事立斷何毒之有蓋此爻若變則爲離是動而明也故惜其位不當

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉乾音干肺音滯

肺乾肉之有骨者離爲乾乾之象也六五亦同此象三

四居卦之中乃獄情之難脫者故皆以堅物象之金者剛也此爻正應中之物陽金居坎之九四金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中爻坎矢之象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中爻爲中男故此爻有金象有矢象若六五變爲乾止有金象无矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中三爻皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之不正以事言也獄情難明故必如金之剛矢之直而又

Digitized by Google

此點來註

艱難正固則吉矣因九四不中正故致占者占中之象
又如此

象曰利艱貞吉未光也

未光即屯九五夬九五之類

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于虐而易于乾肺者也乃所治之獄匪難匪易之象黃者中也金者剛也變乾金之象也乾錯坤黃之象也離得坤之中爻為中女則離之中乃坤土也故曰黃金貞者純乎天理之公而无私也厲者存乎危懼

之心而无忽也无咎者刑罰當而民不覺也○六五居尊用刑于人人无不服故有噬乾肉噬嗑之象然懲其柔順而不斷也故必如黃之中金之剛而又貞厲乃得无咎因六五柔中故戒占者占中之象又如此

象曰貞厲无咎得當也當去聲

言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶何音荷

何者負也謂在頸也中爻坎爲桎梏初則曰屨止則曰何負以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎爲耳痛

滅耳之象也、又離爲戈兵、中爻艮爲手、手持戈兵加于耳之上、亦滅耳之象也、〇上九居卦之上、當獄之終、蓋惡極罪大、拈終不悛者也、故有何校滅耳之象、占者如此、凶可知矣、

象曰何校滅耳聰不明也

聰者、聞也、聽也、上九未變、離明在上、坎耳在下、故聽之明、今上九既變、離不成、離明矣、所以聽之不明也、固錯坎有言不信、大凡變坎、聞言不信、今既聽之不明、則不信人言矣、坎既心險、又不信好言、所以犯大罪、

離下
艮上

賁无色也

賁飾也爲卦山下有火山者百物草木之所聚下有火則照見其上品彙皆被光彩賁之象也序卦嗑者合也物不可以苟合也故受之以賁所以次噬嗑

賁亨小利有攸往賁彼僞反

小利攸往亦爲亨但亨之不大耳

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

以卦綜卦德釋卦辭而極言之、木卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也、柔指離之陰卦剛則艮之陽卦也、柔來文剛以成離明、內而離明則足以照物動罔不臧所以亨分者又分下卦也、分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而爲艮以文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也、剛上而文柔以成艮止外而艮止則內而能知之外而不能行之僅可小利有攸往而已不能建大功業也故以其卦綜觀之柔來文剛剛上文柔是卽天之文也、何也蓋在天成象日月五星之運行

Digitized by Google

不過此一剛一柔一往一來而已今本卦剛柔交錯是賁之文即天之文也以其卦德觀之是即人之文也何也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有分以相守今本卦內而離明外而艮止是賁之文即人之文也觀天文以察時變觀人文以化成天下賁之文不其大哉變者四時寒暑代謝之變也化者變而爲新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象庶者衆也繁庶小事如錢穀出納之

類折獄則一輕重出入之間民命之死生所係乃大事也曰无敢者非不折獄也不敢輕折獄也再三詳審而後發之意此卽小利有攸往之理因內明外止其取象如此賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明罰勑法賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒舍音捨

賁其趾者道義以文飾其足趾也舍者棄也徒者徒行也舍車而徒卽賁其趾也言舍車之榮而徒行是不以徒行爲辱而自以道義爲榮也中爻震與坎震趾之象

也坎車之象也變艮止而又止舍之象也初比二而應四比二則從乎坎車矣應四則從乎震趾矣然升乎車者必在上方可乘易中言乘者皆在上也言承者皆在下也初在下无乘之理故有舍坎車而從震趾之象觀小象乘字可見○初九剛德明順蓋內重外輕自貴于下而隱者也故有舍非義之車而安于徒步之象占者得此當以此自處也

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下无可乘之理

Digitized by Google

六二賁其須

在頤曰須在口曰髭在頰曰髯須不能以自動隨頤而動則須雖美乃附于頤以爲文者也本卦綜噬嗑原有頤象今變陽則中爻爲兌口矣口旁之文莫如須故以須象之　六二以陰柔居中正三以陽剛得正皆无應與故二附三而動猶須附頤而動也故有賁其須之象

占者附其君子斯无愧于賁矣

象曰賁其須與上興也

與上相從也興者興起也二陰柔從三陽興起者也

九三賁如濡如永貞吉

如、助語辭濡沾濡也、離文自飾賁如之象也、中爻坎水自潤、濡水之象也、永貞者長永其貞也、九三本貞教之以永其貞也吉者陰終不能陵也、○九二以一陽居二陰之間當賁之時陰來比已、爲之左右先後、盖得其賁而潤澤者也、故有賁如濡如之象、然不可溺于所安也、古者能守永貞之戒斯吉矣、

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也、能永其貞則不陷溺于陰柔之中有所嚴憚

Digitized by Google

終莫之陵侮矣、

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波反

皤白也、四變中爻爲巽白之象也、賁如皤如者言未成其賁而成其皤也、非賁如而又皤如也中爻震爲馬足爲的顙馬白足顙白顚、白馬之象也、舊註不知象故言人白則馬亦白无是理矣翰如者馬如翰之飛也、中爻坎坎爲亟心之馬翰如之象也、寇指三婚媾指初○六四與初爲正應豈相爲賁者也、乃爲九三所隔而不得遂故未成其賁而成其皤然四往求于初之心如飛翰

之矣不以三之隔而遂已也使非三之睽則與初成婚媾而相爲賓矣是以始雖相隔而終則相親也卽象而占可知矣與屯六二同

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼其三之親比也六四守正三不能求故終无過尤

六五厥于正悔東帛戔戔吝終吉

戔戔淺

艮爲山正之象也故爲卦指上九爲正渙卦中爻艮故六四渙其正艮爲果蓏入居中爻震木之上果蓏林木

園之象也此卫園拮上九上九白賁貧賤肆志乃山林高蹈之賢盡乃同體之卦上九不事王侯隨卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林之賢无疑矣兩正爲東陰爻兩坂東之象也坤爲帛此坤主帛之象也戔與殘同傷也艮錯兌爲毀折戔之象也東帛傷戔即今人之禮緼也本卦上體下體皆外陽中虛有禮緼之象上戔下戔故曰戔戔陰吝齋故曰吝〇六五文明以止之主當賁之時下无應與乃上比上九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然賁道將終文反于質故又有戔戔

之象以此爲禮有似于吝然禮薄意勤禮賢下士乃人君可喜之事占者得此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌爲悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則反有色復于无色所以有白賁之象文勝而反于質无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

Digitized by Google

文勝而反于質退居山林之地六五之君以柬帖聘之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此爻原是噬嗑初爻剛上文柔以下居上所以得志

☶坤下
☶艮上 剝爛也

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽孤勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有傾頹之勢剝之象也序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往言不可有所往當儉德避難所以爲君子謀也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 長下丈反

以卦體卦德釋卦名卦辭剝者陽剝也所以剝之者陰也五之陰上進而欲剝乎上之一陽也以卦體言之小人長也陰邪之聲勢方張也以卦象言之內順外止有順時而止之象人當觀此象也觀小人之時時不可往觀一卦之象象自不往所以不利有攸往消息者盈虛

Digitized by Google

之方始盈虛者消息之已成消息盈虛四字皆以陽言
復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此
正陽消而將虛之時也天行者天道自然之運也天運
之使然君子亦惟以是爲尚與天時行而已既不可往
又豈往哉君子二句又推原不利有攸往之故

象曰山附于地剝上以厚下安宅

上謂居民之上一陽在上之象也厚下者厚民之生省
刑罰薄稅斂之類也宅者上所居之位非宅舍也因艮
體一陽覆幬于上有宅舍之象故以宅言之所以上九

Digitized by Google

亦以廬言者以有廬之象也厚下安宅者言厚下而不剝下者正所以自安其宅也民惟邦本本固邦寧之意卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民則治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足者剝落其牀之足也變震足之象也剝自下起故以足言之一陽在上五陰列下有宅象廬象牀象蔑者滅也蔑貞者蔑其正道也指上九也方剝足而即蔑貞如履霜而知堅冰至也○初六陰剝在下有剝

牀以足之象劍牀以足猶未見其函然其劍足之勢不至蔑貞而不已故戒占者如此此聖人爲君子危而欲其自防于始也

象曰劍牀以足以滅下也

以滅下則滅而上矣見其端甚微知其必有蔑貞之禍

六三劍牀以辯蔑貞凶

辯者牀之幹也不曰幹而曰辯者謂牀之下足之上分辯處也蔑貞同初

象曰劍牀以辯未有與也

與者陽也凡爻中陽以應陰陰以應陽方謂之應此
比亦然二本陰爻有陽爻之應或有陽爻之比則有與
矣今比乎二者初也初陰也應乎二者五也五亦陰也
前後左右皆无應與之陽則上九乃孤陽矣豈不蔑貞
故初知其蔑貞而二亦知其必有此凶也

六三剝之无咎

三雖與上九爲正應不可言剝然在剝卦之中猶不能
離乎剝之名之語助辭衆陰方剝陽而三獨與之爲應
是小人中之君子也夫其黨而從正雖得罪乎私黨而

Digitized by Google

見取于公論其義无咎矣占者如此故无咎剝以近陽者爲善應陽者次之近陽者六五是也故无不利應陽者此爻是也故无咎

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰三居四陰之中不與之同黨而獨與一陽爲應與是所失者上下之陰而所得者上九之陽也惟其失四小人所以得一君子

六四剝牀以膚凶

初足一辨三牀之上四乃上體居牀之上乃牀上人之

膚也剝牀而及其肌膚禍切身矣故不言蔑貞而直言凶

象曰剝牀以膚切近災也

言禍已及身而不可免也

六五貫魚以宮人寵无不利

五正象辭所謂順而止之也貫魚者魚之貫串而相次以序五陰列兩旁之象也本卦大象與此爻變與有魚象詳見中孚與爲繩貫之象也以者后妃以之也五君位爲衆陰之長故可以以之魚陰物宮人衆妾乃陰

之美而受制于陽者長錯兌爲少女宮人之象也以宮人寵者統領宮人以次上行進御而獲其寵也一陽在上五率其衆陰本卦原有此象且內順外止本卦原有此德陰順則能從乎陽長止則必不剝陽矣无不利者陰聽命于陽乃小人聽命于君子也故无不利非程傳別設義之說○六四以剝其膚而切至六五陰長陽消之極矣然本卦順而且止故陰不剝陽有貫魚以宮人寵反聽命于陽之象此小人之福而君子之幸也故占者无不利

象曰以宮人寵終无尤也

五以陰剝陽今率其類以聽命于陽有何過尤

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮爲果果之象也不食者在枝間未食也諸陽皆消一陽在上碩果獨在枝上之象也此爻未變艮錯兌爲口猶有可食之象此爻一變則爲坤而无口矣不食之象也果碩大不食必剝落朽爛矣故孔子曰剝者爛也果剝落朽爛于外其中之核又復生仁猶陽无可盡之理窮上反下又復

Digitized by Google

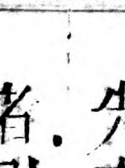
生于下也輿者物賴之以載猶地之能載物也變坤坤爲大輿輿之象也一陽復生于地之下則萬物皆賴之以生此得輿之象也廬者人賴之以覆猶天之能覆物也五陰爲廬一陽蓋上爲廬之椽瓦今一陽既剝于上則國破家亡人无所覆庇以安其身此剝廬之象也上一畫變此窮上也故曰剝剝則陰矣故曰小人下一畫新生此反下也故曰得得則陽矣故曰君子蓋陽剝于上則必生于下生之既終則必剝于上未剝之先陽一畫在上故其象似廬既剝之後陽生于下則上一畫又

Digitized by Google

在下矣故某象似與○諸陽消剝以盡獨上九一爻有碩果不食之象今上九一爻既變則純陰矣然陽无可盡之理既剝于上必生于下者有君子得與而爲民所載之象剝于上者有小人剝廬終无所用之象吉者得此君子小人當自審矣

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者民賴之以承載也廬所賴以安身者也今既剝矣終何用哉必不能安其身矣國破家亡小人无獨存之理載字從與字上來不可用從剝字上來

復者來復也、自五月一陰生後陽一向在外、至十月變坤、今冬至復來反還于內所以名復也、序卦物不可以終、盡剝窮上反下、故受之以復所以次剝、

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

先言出而後言入者程子言語順是也、出者剛長也、入者剛反也疾者遽迫也言出而剛長之時、自一陽至五陽、以漸而長是出之時未常遽迫也、入而剛反之時、五月一陰生、九月之剝猶有一陽、至十月陽變十一月陽

Digitized by Google

反、以漸而反是大之時未常遽迫也、朋者陰牽連于前朋之象也、故豫卦損卦、益卦、泰卦、咸卦皆因中爻三陽三陰牽連、皆得稱朋也、自外而之內曰來、言陰自六爻之二爻、雖成朋黨而來然當陽復之時陽氣上行、以漸而長、亦无咎病也、復之得亨者以此、道猶言路言剛反而復之道路也、七日來復者、自姤而遯否觀剝坤復凡七也、即七日得之意、蓋陽極于九、陰極于六、極則反矣、故七日來復也、无疾咎者復之亨也、七日來復復之期也、利有攸往復之占也、大抵姤復之理、五月一陰生爲

姤一陰生于內則陽氣浮而在外矣至于十月坤陰氣雖盛而陽氣未嘗息也但在外坤譬之妻雖爲主而夫未嘗亡故十一月一陽生曰剛反反者言反而歸之于內也十一月一陽生而復一陽生于內則陰氣浮而在外矣至于四月乾陽氣雖盛而陰氣未嘗息也但在外耳譬之夫雖爲主而妻未嘗亡故五月一陰復生天地雖分陰陽止是一氣不過一內一外而已一內一外即一升一沉一盛一衰一代一謝也消息盈虛循環无端所以嘉利貞復

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

以卦德卦體釋卦辭而贊之剛反對剛長反者言剝之剛窮上反下而爲復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反也故亨以其既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消息天運之自然

Digitized by Google

也故反復其道七日來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地无心生生不息若乃其心也剝落之時天地之心幾于息矣今一陽來復可見天地生物之心无一息之間斷也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初復萬物將發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齋戒掩身是也以卦體論陰爻貫魚商旅之象陽爻橫亙于下閉關之象陽君不居五而居初潛居

Digitized by Google

深宮不省方之象以卦象論震爲大塗中開大路旅之象坤爲衆商旅之象震綠艮艮止不行之象閉關之象坤爲方方之象

初九不遠復无祗悔元吉

不遠者失之不遠也祗者適所以之義適者往也至也人有過失必至徵色發聲而後悔悟則因心衡慮者也惟自此心而失之又自此心而知之又自此心而改之此則不遠卽復不至乎悔者也○初九一陽初生于下復之主也君子事初其失不遠故有

Digitized by Google

之美而受制于陽者長錯兌爲少女宮人之象也以宮人寵者統領宮人以次上行進御而獲其寵也一陽在上五率其衆陰本卦原有此象且內順外止本卦原有此德陰順則能從乎陽長止則必不剝陽矣无不利者陰聽命于陽乃小人聽命于君子也故无不利非程傳別設義之說○六四以剝其膚而凶至六五陰長陽消之極矣然本卦順而且止故陰不剝陽有貫魚以宮人寵反聽命于陽之象此小人之福而君子之幸也故占者无不利

Digitized by Google

象曰以宮人寵終无尤也

五以陰剝陽今率其類以聽命于陽有何過尤

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮爲果果之象也不食者在枝間未食也諸陽皆消一陽在上碩果獨在枝上之象也此爻未變艮錯兌爲口猶有可食之象此爻一變則爲坤而无口矣不食之象也果碩大不食必剝落朽爛矣故孔子曰剝者爛也果剝落朽爛于外其中之核又復生仁猶陽无可盡之理窮上反下又復

Digitized by Google

生于下也輿者物賴之以載猶地之能載物也變坤坤爲大輿輿之象也一陽復生于地之下則萬物皆賴之以生此得輿之象也廬者人賴之以覆猶天之能覆物也五陰爲廬一陽蓋上爲廬之椽瓦今一陽既剝于上則國破家亡人无所覆庇以安其身此剝廬之象也上一畫變此窮上也故曰剝剝則陰矣故曰小人下一畫新生此反下也故曰得得則陽矣故曰君子蓋陽剝于上則必生于下生之既終則必剝于上未剝之先陽一畫在上故其象似廬既剝之後陽生于下則上一畫又

Digitized by Google

在下矣故其象似輿○諸陽消剝以盡獨上九一爻故有碩果不食之象今上九一爻既變則純陰矣然陽无可盡之理既剝于上必生于下者有君子得輿而爲民所載之象剝于上者有小人剝廬終无所用之象占者得此君子小人當自審矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者民賴之以承載也廬所賴以安身者也今既剝矣終何用哉必不能安其身矣國破家亡小人无獨存之理載字從輿字上來不可用從剝字上來

震下
坤上
復反也

復者來復也、自五月一陰生後陽一向在外、至十月變坤、今冬至復來反還于內所以名復也、序卦物不可以終盡剝窮上反下、故受之以復所以次剝、

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

先言出而後言入者程子言語順是也、出者剛長也、入者剛反也疾者遽迫也言出而剛長之時、自一陽至五陽、以漸而長是出之時未常遽迫也、入而剛反之時、五月一陰生、九月之剝猶有一陽、至十月陽變十一月陽

反、以漸而反是人之時未常遽迫也朋者陰牽連于前朋之象也、故豫卦損卦、益卦、泰卦、咸卦皆因中爻三陽三陰牽連、皆得稱朋也、自外而之內曰來、言陰自六爻之二爻、雖成朋黨而來然當陽復之時陽氣上行、以漸而長、亦无咎病也、復之得亨者以此、道猶言路言剛反而復之道路也、七日來復者、自姤而遯否觀剝坤復凡七也、即七日得之意、蓋陽極于九、陰極于六、極則反矣、故七日來復也、无疾咎者復之亨也、七日來復復之則也、利有攸往復之占也、大抵姤復之理、五月一陰生爲

姤一陰生于內則陽氣浮而在外矣至于十月坤陰氣雖盛而陽氣未嘗息也但在外坤譬之妻雖爲主而夫未常亡故十一月一陽生曰剛反反者言反而歸之于內也十一月一陽生而復一陽生于內則陰氣浮而在外矣至于四月乾陽氣雖盛而陰氣未嘗息也但在外耳譬之夫雖爲主而妻未嘗亡故五月一陰復生天地雖分陰陽止是一氣不過一內一外而已一內一外即一升一沉一盛一衰一代一謝也消息盈虛循環无端所以言剝言復

家曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

以卦德卦體釋卦辭而贊之剛反對剛長反者言剝之剛窮上反下而爲復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反也故亨以其既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消息天運之自然

Digitized by Google

也故反復其道七日來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地无心生生不息若乃其心也剝落之時天地之心幾于息矣今一陽來復可見天地生物之心无一息之間斷也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初復萬物將發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齋戒掩身是也以卦體論陰爻貫魚商旅之象陽爻橫亙于下閉關之象陽君不居五而居初潛居

Digitized by Google

深宮不省方之象以卦象論震爲大塗中開大路旅之象坤爲衆商旅之象震綠艮艮止不行之象關戶爲坤閉關之象坤爲方方之象

初九不遠復无祗悔元吉

不遠者失之不遠也祗者適所以之辭適者往也至也人有過失必至徵色發聲而後悔悟則困心衡慮者也惟自此心而失之又自此心而知之又自此心而改之此則不遠即復不至乎悔者也○初九一陽初生于下復之主也居于事初其失不遠故有

Digitized by Google

不遠能復于善无悔之象大善而吉之道也故其占如此

象曰不遠之復以修身也

爲學之道无他惟知不善則速改以從善而已復則人欲去而天理還修身之要何以加此

六二休復吉

休者休而有容也人之有善若已有之者也以其才位皆柔又變悅體所以能下其初之賢而復○六二柔順中正近于初九見初九之復而能下之故有休復之象

吉之道也故其占如此

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果不食窮上反下其核又生仁所以取此仁字復禮爲仁初陽復卽復于仁也故曰以下仁

六三頻復厲无咎

頻者數也三居兩卦之間一復旣盡一復又來有頻之象與頻巽同頻復者頻失而頻復也厲者人心之危也无咎者能改過也不遠之復者顏子也頻復則自月一至諸子也○六三以陰居陽不中不正又處動極復之

Digitized by Google

不固故有頻失頻復之象然當復之時既失而能知其復較之迷復者遠矣故當頻失之時雖不免危厲而至于復則无咎也故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過矣揆之于義故无咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也爻卦三四皆可言中論卦三四皆言中行是也此爻變爻震應爻

Digitized by Google

亦震震爲足行之象也獨復者不從其類而從陽也故孔子以從道象之○六四柔而得正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨復則與休者等矣蓋二比而四應也

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣

六五敦復无悔

寧遠堂

Digitized by Google

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道篤執德堅不以久暫而或變者也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土○六五以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一无可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨

復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤爲迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗亦及其君有傾危之憂也坤爲衆師之象也變艮大象離離爲戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者

坤之象也詳見謙卦十者土之成數也不克征者不能雪其恥也災眚者凶也用師以下則災眚之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于夬之无號也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此凶可知矣是以天災人眚雜然並至天下之事无一可爲者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能雪其恥其凶如此

象曰迷復之凶反君道也

反君道者、反其五之君道也、六五有中德、敦復无悔、六居坤土之極、又无中順之德、所以反君道而凶、

Digitized by Google

批點來註

朱子

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之六

寧陵符永培子田重刊

乾上 震下

无妄（災也）

无妄者至誠无虛妄也史記作无所期望蓋惟本无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然未常有所期望所以无妄也以天道言實理之自然以聖人言實心之自然故有正不正之分蓋震者動也動以天爲无妄動以人則妄矣序卦復則不妄故受之以无妄

Digitized by Google

所以次復

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則无道以致福而妄欲徼福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲免災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有眚若貞實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而无苟得苟免之心矣

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之

如匪正之往

无妄天命不祐行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰大畜
時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄
之下卦而爲震也剛自外來作主于內又性震動又自
外來則動以入不動以天非至誠无虛妄矣所以有入
之者而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應
故正天命者至誠乃天命之實理反身而誠者也若自
外來豈得爲天命○以卦綜卦德卦體釋卦辭言文王

不固故有頻失頻復之象然當復之時既失而能知其復較之迷復者遠矣故當頻失之時雖不免危厲而至于復則无咎也故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過矣揆之于義故无咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也爻卦三四皆可言中爻卦三四皆言中行是也此爻變爻震應爻

Digitized by Google

亦震震爲足行之象也獨復者不從其類而從陽也故
孔子以從道象之○六四柔而得正在羣陰之中而獨
能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨復則與休者
等矣蓋二比而四應也
象曰中行獨復以從道也
初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以
仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故
曰道小象之精極矣
六五敦復无悔

寧遠堂

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道篤執德堅不以久暫而或變者也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土○六五以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一无可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨

復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤爲迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗也及其君有傾危之憂也坤爲衆師之象也變艮大象離離爲戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者

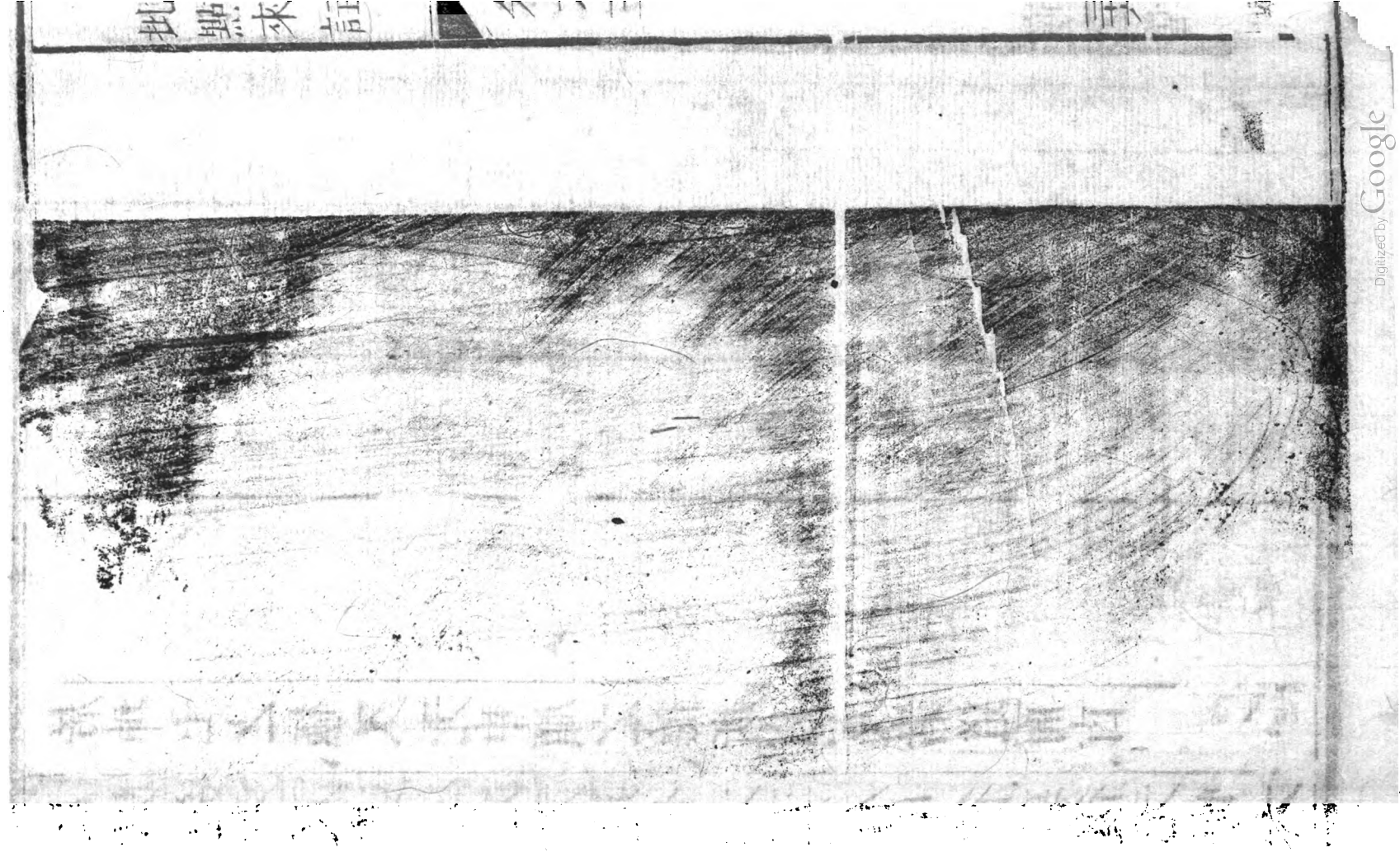
Digitized by Google

坤之象也詳見謙卦十者土之成數也不克征者不能雪其恥也災眚者商也用師以下則災眚之甚爻卦之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于夬之无號也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此卦可知矣是以天災人眚雜然並至天下之事无一可爲者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能雪其恥其卦如此

象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔六居坤土之極又无中順之德所以反君道而凶

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之六

寧陵符永培子田重刊

乾上 震下 (无妄) (災也)

无妄者至誠无虛妄也史記作无所期望蓋惟本无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然未常有所期望所以无妄也以天道言實理之自然以聖人言實心之自然故有正不正之分蓋震者動也動以天爲无妄動以人則妄矣序卦復則不妄故受之以无妄

Digitized by Google

所以次復

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則无道以致福而妄欲徼福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲免災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有眚若貞實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而无苟得幸免之心矣

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之

如匪正之往

豈成命不施行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而爲震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以入不動以天非至誠无虛妄矣所以有入之者而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理反身而誠者也若自外來豈得爲天命○以卦綜卦德卦體釋卦辭言文王

不固故有頻失頻復之象然當復之時既失而能知其復較之迷復者遠矣故當頻失之時雖不免危厲而至于復則无咎也故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過矣揆之于義故无咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也爻卦三四皆可言中然卦三四皆言中行是也此爻變震應爻

Digitized by Google

亦震震爲足行之象也獨復者不從其類而從陽也故孔子以從道象之○六四柔而得正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨復則與休者等矣蓋二比而四應也

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣

六五敦復无悔

Digitized by Google

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道篤執德堅不以久暫而或變者也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土○六五以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一无可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下皆成其復而以從道而成

復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤爲迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗亦及其君有傾危之憂也坤爲衆師之象也變艮大象離離爲戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者

Digitized by Google

坤之象也詳見謙卦十者土之成數也不克征者不能雪其恥也災眚者凶也用師以下則災眚之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于夬之无號也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此凶可知矣是以天災人眚雜然並至天下之事无一可爲者若行師則喪師辱君至于十季之久猶不能雪其恥其凶如此

象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔六居坤土之極又无中順之德所以反君道而亡

Digitized by Google

批點來註

Digitized by Google

來瞿唐先生易詳卷之六

寧陵符永培子田重刊

震下
乾上

无妄（災也）

无妄者至誠无虛妄也史記作无所期望蓋惟本无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然未常有所期望所以无妄也以天道言實理之自然以聖人言實心之自然故有正不正之分蓋震者動也動以天爲无妄動以人則妄矣序卦復則不妄故受之以无妄

Digitized by Google

所以次復

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則无道以致福而妄欲徼福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲免災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有眚若貞實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而无苟得幸免之心矣

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之

切匪正之往

是天命不施行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而爲震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以入不動以天非至誠无虛妄矣所以有入之眚而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理反身而誠者也若自外來豈得爲天命○以卦綜卦德卦體釋卦辭言文王

Digitized by Google

卦辭元亨利貞之外而又言其匪正有眚不利有攸往者以剛自外來而爲主于內也若本卦動而健以剛中而應柔中則大亨以正矣大亨以正實天之命也天命實理无一毫人欲之私此文王卦辭所以言元亨也若以外來者爲主則有人欲之私非反身而誠天命之實理即匪正矣欲往也將何之哉是以天命不祐有眚而不利也此所以文王卦辭言元亨而又利貞也若舊註以剛自外來爲自訟來則非自外來乃自內來矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

Digitized by Google

茂者盛也物物皆對時而育之所育者極其盛大非止一物也卽如雷地豫之殷也對時者因雷發生萬物對其所育之時也如孟春犧牲毋用牝之類是也天下雷行震動發生一物各具一太極是物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物撙節愛養輔相裁成使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也

初九无妄往吉

爻與彖辭不同者爻以一爻之定體而言彖以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所

Digitized by Google

謂動以天也且應爻亦剛无係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

耕者春耕穫者秋斂菑者田之一歲墾而方成者畬者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終而穫始而菑終而畬不耕穫者不方耕而即望其穫也不菑畬者六方菑而即望其畬也耕也菑也即明其道也穫也畬也即

程傳本義依經文三字連讀此註未免增添然方是理

功也曰不耕穫不菑畬即明其道不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所爲于前无所冀于後將道理通講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其人之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不盡空空寂寂謂之无妄哉初爲地位二爲田故九二曰見龍在田震居東三三皆陰土本臨土上春耕之象也震爲禾稼中爻艮爲手禾在手穫之象也卦爻與下卦震上人下動菑畬之象也故来耨取諸益四六二柔順中正當无妄

之時无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言雖爲于前无所望于後古者必如此則利有攸往矣

象曰不耕穫未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本于象蓋巽爲市利小畜上體乃巽小象曰不獨富也此卦中爻巽曰未富者未入巽之位也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本卦大象離此爻又變離離爲牛牛之象也中爻巽爲繩又艮爲鼻繩繫牛鼻之象也震爲足行之象也三爲

Digitized by Google

人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎坎爲盜亦牛失之象也或者假如之意假牛以明无妄之災乃六三也即邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期其失偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸其非自已有以致之故爲无妄之災即象而占可知矣

象曰行人得牛邑人災也

Digitized by Google

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故爲无妄之災

九四可貞无咎

可者當也九陽剛健體其才亦可以有爲者但下无應與无所係戀而无妄者也占者得此但可守此无妄之正道卽无咎矣若妄動又不免有咎也

象曰可貞无咎固有之也

固有者本有也无應與則无係戀而无妄則无妄乃九

四之本有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變則中爻成坎坎爲心病疾之象也中爻巽木艮石藥之象也中爻巽綜兌悅喜之象也意外之變雖聖人亦不能无但聖人廓然大公物來順應來則照而去不留无意必固我之私是以意外之來猶无妄之疾○九五陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而猶有疾乃无妄之疾不當得而得者故勿藥自愈其象占如此

Digitized by Google

象曰无妄之藥不可試也

試者少嘗之也无妄之疾勿藥者以无妄之藥不可嘗也若嘗而攻治則反為妄而生疾矣故不可輕試其藥止可聽其自愈

上九无妄行有眚无攸利

下應震足行之象也上九非有妄但時位窮極不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

无妄未有不可行者以時位耳與亢龍同故二小象

Digitized by Google

同窮揩上言

☶乾下☳艮上 (大)(畜)(時)(也)

大者陽也其卦乾下艮上以陽畜陽所畜之力大非如與以陰畜陽之小故曰大畜又有蘊畜畜止二義序卦有无妄然後可畜故受之以大畜所以次无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

中爻兌口在外四近于五之君當食祿于朝不家食之象也何以言食本卦大象離故家辭曰輝光日新者因大象離也離錯坎又象頤有飲食自養之象因錯坎水

Digitized by Google

中爻震木所以有涉大川之象又本卦錯萃萃大象坎若以卦體論四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行而前之象應乎天者以卦德論其理也象辭爻辭皆各取義不同貞者正也利于正道如多識前言往行以畜其德是也吉者吾道之大行也言所蘊畜者皆正則畜極而通當食祿于朝大有作爲以濟天下之食也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭剛健者內而存主也篤

實者外而踐履也剛健无一毫人欲之陰私篤實无一毫人欲之虛假則闇然日章光輝宜著其德自日新又新所以積小而大以成其畜也名大畜者以此剛健乾象篤實艮象二體相合離象故又言輝光日新剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而爲太畜之艮也上而爲艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢也止健者止居上而健居下禁民之强暴也此二者皆大正之事所以利貞若以止健爲止陽剛君子則又非大正矣養賢者食祿以養賢也應天者下應乎乾也天者時而已矣既篤

蘊畜之才又有乾健之力所以當乘時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢人在上故能尚賢故能成艮而止健故能兌口在外卦而食祿于外故能六五得中而應乎乾此四者皆卦綜剛上之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天者一氣而已氣貫乎地中天依乎地地附乎天雲雷皆自地出故凡地下皆是天故曰天在山中多識即大畜之意乃知之功夫也古聖賢之嘉言善行皆理之所在皆古人之德也君子多識之考跡以觀其用察言

永其心則萬理會貫通于我而我之德大矣此君子體大畜之功也中爻震爲足行之象兌口言之象

初九有厲利已已音以止反

乾三陽爲艮所畜故內外之卦各具其義內卦受畜以自止爲義以陰陽論若君子之受畜于小人也外卦能畜以止人爲義以上下論若在位之禁止强暴也易主于變易所以取義不同已者止也厲者不相援而反相擠排危厲之道也○初九陽剛乾體志于必進然當大畜之時爲六四所畜止而不得自伸故往則有危惟止

則不取禍矣、故筮占者必利于止也、

象曰有厲利已不犯災也

災卽厲也、止而不行則不犯災矣、

九二輿說輹（說音脫輹音服）

乾錯坤爲輿輿之象也中爻兌爲毀折脫輹之象也輿輹以行、脫則止而不行矣、○九二亦爲六五所畜以有中德能自止而不進故有輿說輹之象占者凡事不冒進斯无尤矣、

象曰輿說輹中无尤也

Digitized by Google

惟有中德故无妄進之尤

九三尸馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

此爻取蕃育之義乾爲良馬之象中爻震爲作足之馬乾馬在後追逐震馬之象也兩馬因震動而追逐遇艮止不得馳上利艱貞之象也中爻兌口乾爲言曰之象也乾錯坤輿之象也陰爻兩列在前衛之象也考工記車有六等戈也也爻也戟也矛也軫也皆衛名良馬逐者用功如良馬追逐之速也即九三終日乾乾夕惕若之意艱者艱難其思慮恐其失于大易也貞者貞固

其作爲恐其失于助長也閑者習也習其車輿與其防衛也閑習有優游自得之意曰者自嘆其當閑輿衛也言當此大畜之時爲人所畜止摧抑果何所事哉亦惟自閑輿衛以求往乎天衢耳輿者任重之物衛者應變之物以人事論君子不當家食以一身而任天下之重者輿也當涉大川以一身而應天下之變者衛也必多識前言往行之理畜其剛健篤實之德以德爲車以樂爲御忠信以爲甲胄仁義以爲干櫓涵養于未用之時以待時而動此閑輿衛之意也閑輿衛又利艱貞之象

蓄註。以不相畜而俱進。殊不知卦名大畜。下體非自止。則蘊畜也。无進之意。蓋指童牛之牿。則知當有厲利已矣。觀豶豕之牙。則知當與說輹矣。觀何天之衢。則知用功當良馬逐矣。所以小象言上合志。所以當取蘊畜之義。唯蘊畜方能畜極而通。何天之衢。○九三。以陽居陽。極當因通之時。正多識前言往行用功不已之時也。故有良馬追逐之象。然猶恐其過剛銳進。惟當艱貞。從容以待時。故又有曰閑輿衛之象。如是。自然畜極而通。利有攸往矣。故教戒占者必當如此。

象曰。利有攸往。上合志也

上合志者。謂上九之志。與之相合也。三與上九。情雖不相孚。然皆居二體之上。其志皆欲畜極而通應。與之志相合。所以利有攸往。

六四。童牛之牿。元吉。

童者。未角之稱。牿者。施橫木于牛角。以防其觸。此爻變離。離爲牛。牛之象也。艮少男。爻應初童牛之象也。變離錯坎。牿之象也。艮手中爻震木。手持木而施之角。亦牿之象也。○六四艮體居上。當畜乾之時。與初相應。畜

者也初以陽剛居卦之下其勢甚微于此止之爲力甚易故有梏童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兌口之悅喜之象也

六五豶豕之牙吉豶音蕡

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離矣豶者牯也騰也乃走豕也與童牛之梏一句同例童字與

Digitized by Google

豶字同、梏字與牙字同、中爻震足性動、豶之象也、牙者、
埤雅云、以杙繫豕也、乃杙牙非齒牙也、杜詩、鳥雛入漿
牙、坡詩、置酒看君中戟牙、荊公、槎牙死樹鳴老烏、阿房
賦、簷牙高啄、又將軍之旗曰牙、立于帳前、謂之牙帳、所
以蜀人、呼棹牙、橙牙、床牙、則牙字古今通用、非齒牙也、
詩椓之丁丁、丁丁、杙聲也、以木入土、所以有聲也、今船
家繫纜樁、謂之橛、亦曰杙、牙者、橛上杈牙也、蓋以絲繫
矢曰弋、故從弋、所以繩繫木曰杙、變與爲繩繫之象也、
與木杙之象也、言以繩繫走豕于杙牙也、舊註囚宮刑、

或曰犗刑遂以爲去其勢但天下无噬人之豕所以豶字止有騰字意无犗字意牛馬豕皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居尊位當睽乾之時畜乎其二者也故有豶豕之牙之象占者如此則强暴梗化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也。

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也

上九何天之衢亨。

此畜極而通之義何胡可切音荷儋也負也儋即擔字

Digitized by Google

楊子擔石。是也。詩何蓑何笠。皆音荷靈光賦荷天衢以元亨。莊子背負青天。皆此意。鄭康成亦言肩荷。是也。上陽一畫。象擔二陰垂韁于兩邊。有擔挑之象。言一擔挑起天衢也。即陳自沙。所謂明月清風作兩頭。一挑挑到魯尼耶也。因卦體取此象。上爲天位。天之象也。四達謂之衢。艮綠震爲大塗衢之象也。以人事論。天衢乃朝廷政事之大道也。觀小象曰。道大行可知矣。○畜之既久其道大行。正不家食。擔負廟廊之重任。涉大川擔當國家之險阻。此其時矣。故有何天衢之象。占者得此亨可

知矣

象曰荷天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川无往而莫非亨也道字即衢字

☶震下
☳艮上

頤養正也

頤口旁也口食物以自養故取養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動故名爲頤序卦物畜然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

Digitized by Google

本卦大象離目。觀之象也。陽實陰虛。實者養人。虛者求人之養。自求口實者。自求養于陽之實也。震不求艮。艮不求震。惟自求同體之陽。故曰自求口實。爻辭見之。

彖曰頤貞吉。養正則吉也。觀頤觀其所養也。自求口實觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

釋卦辭極言養道而贊之。觀其所養者。觀其所以養人之道正不正也。指上下二陽也。觀其自養者。觀其求口實以自養之正不正也。指中間四陰也。本卦頤原從口

Digitized by Google

无養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣不但養
人自養以至天地聖人養萬物養萬民无非養之所在
故曰頤之時大矣哉與大過解革同
象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食
帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君
子愼言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之
象愼也節也止之象此處方說出養德
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶舍音捨
大象離龜之象也應爻艮止中空靈龜止而不食服氣

空腹之象。朶者垂朶也。震反生朶之象也。垂下其頤以垂涎乃欲食之貌也。爾者四也。我者初也。靈龜以靜止爲養。朶頤以震動爲養。故爾四而我初。大象離目又觀之象。○初九陽剛乃養人者也。但其位卑下不能養人。及民。又乃動體當頤養之初。正上止下動之時。惟知有口體之欲。舍六四而不養。故有舍爾靈龜觀我朶頤之象。飲食人賤丐之道也。故其占如此。

象曰觀我朶頤亦不足貴也

飲食之人則人賤之。故不足貴。

六二顚頤拂經于丘頤征凶

顚者頂也、指外卦也、拂者除也、去也、違悖之意、諸爻皆、求養于同體之陽、不從應與、故有顚拂之象、顚頤者求養于上也、拂經者違悖養于同體之常經也、山阜曰丘、土之高者艮之象也、于丘頤者求養于外、卽顚頤也、凶者求食于權門必見拒而取羞也○六二陰柔不能自養、必待食于陽剛、然震性妄動、不求養于初而求養于外、則違養道之常理而行失其類矣、故教占者當求養于初若于丘頤不惟不得其養而往則凶矣、故其象占

Digitized by Google

如此

象曰六二征凶行失類也

養道各從其類二三養于初四五養于上今二越頤往失其類矣故曰失類曰行者震足之象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂所養之道不求養于初而求養于上之正應也貞者正也上乃正應亦非不正也十年者中爻坤土之成數也勿用者不得用其養也口容止所以下三爻養于動者皆凶上三爻養于止者皆吉○六三陰柔

Digitized by Google

不中正本乃動體至三則動極而妄動矣故有拂頤之象占者得此雖正亦凶至于十年之久理極數窮亦不可往其凶至此

象曰十年勿用道大悖也

震爲大塗道之象也大悖卽拂頤

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈都含切

顚者頂也與六二同顚頤者求養于上也吉者求養道之常經也艮爲虎虎之象也天下之物自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎龜自養于內內卦初含之故

凶虎求養于外、外卦上施之故吉、爻辭之精至此耽耽
視近而志遠也、變離目視之象也、應爻初爲地位虎行
垂首下視于地視近也而心志乃求養于天位之上志
遠也故以耽字言之、視下卦耽也、志上卦耽也故曰耽
耽陰者人欲之象也、下卦二陰欲也、上卦二陰欲也人
欲重疊追逐而來、故曰逐逐耽者四求養于上也逐者
上施養于四也、○六四當顚養之時求養于上故有顚
顚之象吉之道也、故占者吉、然四求養于上上施養于
四四得所養矣、故又有視耽欲逐之象、以求養而得逐

Digitized by Google

逐之欲似有過咎矣然養得其正故占者不惟吉而又无咎也

象曰顛頤之吉上施光也施去聲

施者及也布散惠與之義詳見乾卦雲行雨施言上養及于四也光者艮篤實光輝其道光明也變離日亦光之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經者五與內卦爲正應亦如二之求養于上違悖養于同體之常道也故二五皆言拂經居者靜以守之也

貞者求養于同體之陽乃任賢養民之正道也吉者恩不自出而亦能養人也不可涉大川者言不可自用以濟人也涉川必乾剛五柔故不可涉○六五居尊能自養人者也但陰柔不正无養人之才又與內卦爲正應故亦有拂經之象然養賢及民君道之正故教占者順以從上守此正道則吉不可不量己之力而當濟人之任也五君也上臣也六柔而尤剛必待養于同體之陽以君而待養于臣故曰拂經如太德宗待韓滉之粟以養也

象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順故曰順言順從上而養人也

上九由頤厲吉利涉大川

由者從也九以陽剛居上位是天下之養皆從上九以養之也厲者上而知君賴我以養也則恐專權僭逼而此心无一事之或忽下而知民由我以養也則常握髮吐哺而此心无一時之或寧此上九之所謂厲也故戒之以厲而後許之以吉也凡易言涉大川取乾者以卦德也以乾天下至健德行恒易以知險也需同人大畜是也取水木者以卦體也漸蠱未濟謙或取中爻或取

Digitized by Google

卦變是也取中虛者以卦象也益中孚頤是也五不可涉大川上九利涉大川方見五賴上九以養人○上九以陽剛之德居尊位六五賴其賢以養人故有由頤之象然位高任重必厲而後吉即天下有險阻亦可以濟之而不失其養也其占又如此

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大

☳巽下 ☱兌上 (大過顛也)

大過大者陽也陽過于陰也乾坤也坎離也山雷也澤

風也此八卦也乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷相
風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其餘皆相
綜澤本潤木之物今乃滅沒其木是大過矣又四陽居
中過盛此所以名大過也不然四陽之卦亦多何以不
名過因其居中相聚而盛所以得名也序卦頤者養也
不養則不可動故受之以大過所以次頤

大過棟撓利有攸往亨撓乃教反

梁上屋脊之木曰棟所以乘椽庇者也木曲曰撓本末
弱而棟不正有如木之曲也椽垂簷以漸而下曰宇此

Digitized by Google

卦大象坎坎爲棟坎主險陷撓之象也又爲矯揉亦撓曲之象也若以理論本弱則无所承末弱則无所寄附此卦上缺下短亦有撓之象既棟撓矣而又利有攸往何也蓋撓以成卦之象言利有攸往亨則以卦體卦德之占言

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音悅

以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大陽大陰小本卦大者過故名大過本謂初末謂上弱者陰柔也古人作字

木末皆從木來木下加一畫陽取根株回煖故爲本。本上加一畫陽取枝葉向榮故爲末。剛過者四陽也而中者二五也三四亦可言中故復卦四曰中行益卦三四皆曰中行也巽而悅行者內巽而外行之以悅也若以人事論禮質本是剛毅足以奮發有爲而又用之以中

占者无咎

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行非達則不懼窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求同俗而求

Digitized by Google

同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知
舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得
明有大過人操守脚根立得定方幹得此事。

初六藉用白茅无咎。

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也
巽陰木為茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽
為白白茅之象也无咎者敬慎不敗也○初六當大過
之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也
亦如物不措諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅

茅又用夫白白則至潔之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初雖大過而不過故剛柔相濟過而不過可以成生育之功矣故占者无不利象曰藉用白茅柔在下也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。

稊荑也楊之初生者枯楊生稊老夫得其女妻无不利象也木生于澤下者楊獨多故取此象楊乃木之弱者四陽之剛皆同爲木但二五近本末之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆言枯也

Digitized by Google

至二四則成乾之堅剛故言棟稊木稚也二得陰在下。故言生稊稊者下之根生也五得陰在上故言生華生華者上之枝生也根生則生生不息枝生則无生意矣下卦巽錯震長男也老夫之象故稱老夫老夫者再娶之夫也應爻兌兌乃少女也女妻之象故稱女妻女妻者未嫁而幼者也○九五兌錯艮少男也士夫之象故稱士夫士夫乃未娶者應爻巽爲長女老婦之象也故稱老婦老婦者已嫁而老者也周公爻辭其精至此○九二陽剛得中當大過之時而應于少女故取諸物有

枯楊生稊取諸身有老夫得其女妻之象可以成生育之功矣故占者无不利

象曰老夫女妻過以相與也

此慶幸之辭言陽方大過之始得少陰以之相與則剛不過于剛德性本是與順足以深入乎義理而又行之以和不拂乎人情所以利有攸往乃亨大過之時者言人于大過之時行大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋无其時不可過有其時无其才亦不可過故嘆其大與順坎卦

Digitized by Google

同孔子于節上特加一乃字此處且着想

九三棟撓凶

變坎爲棟又木堅多心棟之象也因坎三四皆以棟言因與二五皆以楊言文王棟撓本末皆弱周公棟撓因初之弱○九三居內卦下陰虛弱下陰虛弱則上不正故有棟撓之象占者之凶可知矣

象曰棟撓之凶不可以有輔也

同體之初虛弱无輔助也

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象隆者隆然而高起也它者初也三四皆棟四居外卦陰虛在上非如三之陰虛在下也上虛下實則有所承載故有棟隆之象占者固吉矣然下應乎初若以柔濟之則過于柔矣其棟大不能隆吝之道也故又戒占者以此

象曰棟隆之吉不撓乎下也

因外卦虛在上實在下所以不撓故曰不撓乎下也不可以有輔者下虛故也不撓乎下者下實故也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

兌綜巽又楊之象也生華者楊開花則散漫終无益于枯也老婦士夫詳見九二爻下○九五以陽剛應乎過極之長女乃時之大過而不能生育者也故有枯楊生華老婦得其士夫之象占者得此揆之于理雖无罪咎而老婦反得士夫亦非配合之美矣安得又有譽哉故其象占如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜言非配合不惟不能成生育之功而配合非宜亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也、變乾爲首頂之象也、當過之時遇兌澤之水過涉之象也、澤水在首滅沒其頂之象也、以二陰爻論之初藉用白茅大過于愼者也、以其居卦之初故不凶而无咎上過涉滅頂、大過于濟者也、以其居卦之終故有凶而无咎、○上六處大過已極之時、勇于必濟有冒險過涉之象、然才弱不能以濟故又有滅頂之象過涉滅頂必殺身矣、故占者必凶然不避艱險慷慨赴死殺身成仁之事也、故其義无咎

Digitized by Google

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死難之節而无苟免之羞論其心不論其功論是非不論利害人惡得而咎之

☵坎下
☵坎上

習重習也坎坎陷也其卦一陽陷于二陰之中此坎陷之義也坎爲水者四陰上坎也二陽坎中之水也天一生水所以象水也上坎下坎故曰重險序卦物不可以

終通故受之以坎所以次大過

習坎有孚維心亨行有尙

維者繫也尙者有功可嘉尙也身在坎中所可自主者獨此心耳人之處險占得此者能誠信以維係于其心安于義命而不僥倖苟免則此心有主利害禍福不能搖動是以脫然无累而心亨矣由是洞察時勢惟取必于理而行之故可出險有功所以行有尙九二九五中實有孚之象陷于坎中而剛中之德自若維心亨之象

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨

乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之上險下險故曰習坎水流不盈者足此通彼未常泛濫而盈滿也行險即水流以其專赴于壑故曰行險行此險陷未常失其不盈之信是天下之有孚者莫過于水矣故教占者有孚剛中者二五陽剛在內則以理爲主光明正大而无一毫行險僥倖之私所以亨也故蒙卦比卦皆坎皆曰以剛中心亨則洞見乎事機之變自可以拯溺亨也

出險而有功也。慕存主于內者理不忘以勝私則主
于外者誠必不能動物。故剛中則心亨。心亨則往有功
而出險矣此內外功效之自然也。天險者无形之險也。
地險者有形之險也設置也。設險者置險也。无形而欲
其有形也。大而京師都會則披山帶河據其形勝以爲
險。小而一郡一邑則築城鑿池據其高深以爲險。此則
在人之險因无形而成有形欲其與天地同其險者也。
坎爲月之象。錯離日之象。中爻震雷之象。錯巽風之象。
日月風雷故曰天險。不然天蒼然而已何處有險。因卦

中有天象所以言天險也四坤土地之象也中爻艮上山邱陵之象也木卦坎川之象也九五居尊王公之象也中爻艮止守之象也坤土中空國之象也故益卦三陽三陰而曰爲依遷國時用者時有用也險之爲用上極于天下極于地中極于人故以大矣哉贊之與睽蹇同

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事行下孟反

洊再至也下坎內水之方至也上坎外水之洊至也水洊習則恒久而不已是天下之有恒者莫如水也君子

體之常德行者以此進德也習教事者以此教民也德行常則德可久教事習則德不倦

初六習坎入于坎窞凶 窞徒覽切淡上聲音胆

窞者坎中小穴傍入者也水性本下而又居卦之下坎體本陷而又入于窞則陷中之陷矣○初六陰柔居重險之下其陷益深故有在習坎而又入坎窞之象占者如是則終于淪沒而无出險之期凶可知矣

象曰習坎入坎失道凶也

剛中維心字出險之道也今陰居重險之下則與剛中

Digitized by Google

維心孚相反失出險之道矣所以凶

九二坎有險求小得

曰有險則止于有險而已非初與三入坎窞之甚矣中爻震錯巽巽爲近市利求得之象也故隨卦中爻與亦曰隨有求得變坤陽大陰小求小得之象也○九二處于險中欲出險而未能故爲坎有險之象然剛雖得中雖亦有孚維心但在險中僅可求小得而已若出險之大事則未能矣故其象占如此

象曰求小得未出中也

未出險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之者往也來之者來往也內外皆坎來往之象也下坎終而上坎繼坎坎之象也故乾九三曰乾乾中爻震木橫于內而艮止不動枕之象也險且枕者言面臨乎險而頭枕乎險也初與三皆入坎窞而二止言有險者二中正初與三不中正也勿用者言終无出險之功无所用也○六三陰柔又不中正而履重險之間故其來也亦坎往也亦坎蓋往則上坎在前是前遇乎險矣來則

下坎在後是後又枕乎險矣前後皆險將入于坎之窩而不能復出故有此象占者得此勿用可知矣

象曰來之坎坎終无功也

處險者以出險爲功故曰終无功與往有功相反

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

此卦六爻皆无應與內三爻陰陽失位外卦三爻雖得位得正然九五之陽剛又被上六陰柔所掩故六爻皆无吉字只四五陰陽相比得其正位五以陽剛而陷于險四以柔順得正而能濟險六爻惟四五有剛柔相濟

Digitized by Google

共謀出險之象其中爻應爻皆不取象只以外卦變錯綜而取也故此爻繫此辭樽乃離象離中虛故有樽象坎錯離也酒坎象坎爲水故酒象水變兌兌爲口有飲酒象兌數二有簋二之象又有二人之象兌錯艮艮下二陰有坤土象艮綜震震爲竹簋爲竹器用缶缶乃瓦器土所成之物坎水艮土合而成泥以作缶既成缶必須離火燒煉而成有用之器故曰缶納者進也四納進于五也約者儉也當此險難之時只可用此儉約之禮以進于君故曰納約自者四自言也牖者墻也坎錯離

之象也牖圍在外而中空離陽在外而中虛牖之內乃五之君也牖之外四之臣也四見其君受困于險陷之中故以一樽之酒二簋之薄自牖而入君臣共相謀議出險之策故有二人之象既牖圍其外何由而入也此則取象于變也四變兌兌爲毀折又錯艮艮爲門闕有門有闕可入矣无咎者能以此始能以此終又有何咎周公爻辭其精至此一字不空易豈可泛言者哉○六四柔順得正當國家險難之時近九五剛中之君剛柔相濟其勢易合故有簡約相見之象占者如此庶能其

Digitized by Google

謀出險之計、始雖險陷、終得无咎矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也、

剛、五柔四際者、相接際也、五思出險而下求四、思出險、而上交、此其情、易合而禮薄、亦可以白通也、

九五坎不盈祇既平无咎

祇作坻

祇、水中小渚也、詩宛在水中坻、是也、坎不盈者、坎水猶不盈滿、尚有坎也、平者、水盈而平也、坻既平、則將盈而出險矣、坎不盈者、見在之辭、坻既平者、逆料之辭、言時雖未平、將來必平也、无咎者、出險而太平也、○九五

Digitized by Google

猶在險中以地位言故有坎不盈之象然陽剛中正其上止有一陰計其時亦將出險矣故又有坻既平之象若未平未免有咎既平則无咎矣故占者无咎也

象曰坎不盈中未大也

中者中德也未大者時也中德雖具而值時之艱未大其顯施而出險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 纆音墨

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此爻變異卦爲繩又爲長徽纆之象也寘者置也囚禁之意坎爲叢

棘叢棘之象也今囚罪人之處以棘刺圍墻是也言縲之以徽纆而又囚之于叢棘之中也三歲不得者言時之久而不得脫離也坎錯離三之象也○上六以陰柔居險之極所陷益深終无出險之期故有此象占者如此死亡之禍不能免矣故凶

象曰上六失道凶三歲也

離下 離上

離上而坎下也

道者濟險之道即有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

Digitized by Google

離者麗也、明也、一陰附麗于上下之陽、麗之象也、中虛明之義也、離爲火、火无常形、附物而明、所謂以薪傳、是也、序卦、坎者陷也、陷必有所麗、故受之以離、火中虛而暗、以其陰也、水中實而明、以其陽也、有明必有暗、有晝必有夜、理之常也、所以次坎、

離利貞、亨、畜牝牛、吉、

六二、居下離之中則正、六五、居上離之中則不正、故利于正、而後亨、牛順物牝牛、則順之至也、畜牝牛者、養順德也、養順德于中者正、所以消其炎上之燥性也、故吉、

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦名義並卦辭五爲天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二爲地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養

其柔順中正之德而後吉也、

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也、兩作者一、明而兩作也、言今日明明日又明也、繼明如云聖、繼聖也、以人事論、乃日新又新緝熙不已也、照于四方者光被四表也、大人以德言則聖人、以位言則王者其所謂明者內而一心外而應事接物皆明也、是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之、不必以察、爲明而明照于四方矣、重明者上下明也、繼明者前、後明也、彖言二五君、臣故以重明言之、彖言

明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西爲交邪行爲錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也艮爲徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不過察則敬者醫錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非察也○初九以剛居下而處明體剛

明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也　辟音避

避者廻也敬則履錯之咎皆廻避矣

六二黃離元吉

黃中色坤爲黃離中爻乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者无所處而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎

中而得其正故有黃離之象占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事无過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震爲鼓鼓之象也離爲大腹又中虛缶之象也中爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其常也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰

倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事若不能安常以自樂徒戚戚于犬羔之嗟則非為无益適自速其死矣何凶如之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

日既昃矣明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下體火性炎上三之舊火既上于四之火如竈突而炎上也

Digitized by Google

而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩无所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭坎性下三在下卦之上故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰來此來而上者也來而下必至坎容而後已來而上必至死棄而後已〇四不中正當兩火交相接之時不能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三爻上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五不

Digitized by Google

猶在險中、以地位言、故有坎不盈之象、然陽剛中正、其上止有一陰計其時、亦將出險矣、故又有坻既平之象若未平、未免有咎、既平則无咎矣、故占者无咎也、

象曰坎不盈中未大也

中者、中德也未大者、時也中德雖具、而值時之艱未大其顯施而出險也、

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶纆音墨

係縛也徽纆、皆索名三股曰徽二股曰纆、此爻變異卦、爲繩、又爲長徽纆之象也寘者置也、囚禁之意坎爲叢

棘叢棘之象也今囚罪人之處以棘刺圍墻是也言縲之以徽纆而又囚之于叢棘之中也三歲不得者言時之久而不得脫離也坎錯離三之象也○上六以陰柔居險之極所陷益深終无出險之期故有此象占者如此死亡之禍不能免矣故凶

象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道即有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

䷝ 離下 離上 (離上而坎下也)

Digitized by Google

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之象也中虛明之義也離爲火火无常形附物而明所謂以薪傳是也序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離火中虛而暗以其陰也水中實而明以其陽也有明必有暗有晝必有夜理之常也所以次坎

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正六五居上離之中則不正故利于正而後亨牛順物牝牛則順之至也畜牝牛者養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性也故畜

Digitized by Google

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦名義、並卦辭、五爲天位故上離有日月麗天之象、此以氣麗氣者也、二爲地位、故下離有百穀草木麗土之象、此以形麗形者也、離附物故有氣有形、重明者上離明下離明也、上下君臣皆麗乎正、則可以化成天下、而成文明之俗矣、柔麗乎中正者分言之六五麗乎中、六二麗乎中正也、總言之柔、皆麗乎中正也、惟其中正所以利貞而後亨、惟柔中正而後亨所以畜牝牛養

其柔順中正之德而後吉也、

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也、兩作者一、明而兩作也、言今日明明日又明也、繼明如云聖、繼聖也、以人事論、乃日新又新緝熙不已也、照于四方者光被四表也、大人以德言則聖人、以位言則王者其所謂明者內而一心外而應事接物皆明也、是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之、不必以察、爲明而明照于四方矣、重明者上下明也、繼明者前、後明也、彖言二五君、臣故以重明言之、彖言

明兩作皆君也、故以繼明言之、

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也、錯者雜也交錯也、詩傳云東西爲交邪行爲錯、本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象、故曰履、又變艮綜震足亦履之象也、艮爲徑路交錯之象也、然者助語辭、錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄、主一而不過察、則敬者醫錯之藥也、故无咎、无咎者剛非躁明非察也、○初九以剛居下而處明體剛

明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也　辟音避

避者廻也敬則履錯之咎皆廻避矣

六二黃離元吉

黃中色坤爲黃離中爻乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者无所處而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎

Digitized by Google

中而得其正故有黃離之象占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事无過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震爲鼓鼓之象也離爲大腹又中虛缶之象也中爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其常也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰

倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事若不能安常以自樂徒戚戚于犬羹之嗟則非為无益適自速其死矣何函如之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

日既昃矣明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈之火如竈突而炎上也突之象也突如其來如者下體火性炎上三之舊火既上于四

而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩无所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭坎性下三在下卦之上故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰來此來而上者也來而下必至坎容而後已來而上必至死棄而後已〇四不中正當兩火交相接之時不能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三爻上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五不

Digitized by Google

能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱涕貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻兌口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭安五之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居尊而守正有文明之德然附麗于剛強之間若不恃其文明與其中德能憂懼如此然後能吉戒占者當如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

土指五公指上九離王公者言附麗于王之公也王與公相麗陰陽相資故吉不言四者四无所容而上九能正邦也

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜无咎

王指五離爲日王之象也用者用上九也五附麗于上九用之之象也有嘉者嘉上九也即王三錫命也折首獲匪其醜即可嘉之事也離爲戈兵變爲震動戈兵震動出征之象也王用上九專征可謂寵之至矣爲上九者若不分其首從而俱殺之是火炎崑崗安得可嘉又

離者麗也、明也、一陰附麗于上下之陽、麗之象也、中虛明之義也、離爲火、火无常形、附物而明、所謂以薪傳、是也、序卦、坎者陷也、陷必有所麗、故受之以離、火中虛而暗、以其陰也、水中實而明、以其陽也、有明必有暗、有晝必有夜、理之常也、所以次坎、

離利貞亨、畜牝牛吉

六二、居下離之中則正、六五、居上離之中則不正、故利于正、而後亨、牛順物、牝牛則順之至也、畜牝牛者、養順德也、養順德于中者、正、所以消其炎上之燥性也、故吉、

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦名義並卦辭五爲天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二爲地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養

Digitized by Google

其柔順中正之德而後吉也、

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也、兩作者一明而兩作也、言今日明明日又明也、繼明如云聖繼聖也、以人事論、乃日新又新緝熙不已也、照于四方者光被四表也、大人以德言則聖人、以位言則王者、其所謂明者內而一心外而應事接物皆明也、是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之、不必以察為明而明照于四方矣、重明者上下明也、繼明者前後明也、彖言二五君臣故以重明言之、象言

明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西爲交邪行爲錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也艮爲徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不過察則敬者醫錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非察也○初九以剛居下而處明體剛

明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也　辟音避

避者廻也敬則履錯之咎皆廻避矣

六二黃離元吉

黃中色坤爲黃離中爻乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者无所處而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎

中而得其正故有黃離之象占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事无過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震爲鼓鼓之象也離爲大腹又中虛缶之象也中爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其常也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰

倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事若不能安常以自樂徒戚戚于犬羔之嗟則非為无益適自速其死矣何凶如之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

日既昃矣明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下體火性炎上三之舊火既上于四之火如竈突而炎上也

Digitized by Google

而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩无所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭坎性下三在下卦之上故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰來此來而上者也來而下必至坎容而後已來而上必至死棄而後已○四不中正當兩火交相接之時不能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三爻上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五不

能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱涕貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻兌口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟若若憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭安五之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居尊而守正有文明之德然附麗于剛強之間若不恃其文明與其中德能憂懼如此然後能吉戒占者當如此

象曰六五之吉離王公也 離音麗

土指五公指上九離王公者言附麗于王之公也王與公相麗陰陽相資故吉不言四者四无所容而上九能正邦也

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜无咎

王指五離爲日王之象也用者用上九也五附麗于上九用之之象也有嘉者嘉上九也即王三錫命也折首獲匪其醜即可嘉之事也離爲戈兵變爲震動戈兵震動出征之象也王用上九專征可謂寵之至矣爲上九者若不分其首從而俱殺之是火炎崑崗安得可嘉又

離者麗也、明也、一陰附麗于上下之陽、麗之象也、中虛明之義也、離爲火、火无常形、附物而明、所謂以薪傳、是也、序卦、坎者陷也、陷必有所麗、故受之以離、火中虛而暗、以其陰也、水中實而明、以其陽也、有明必有暗、有晝必有夜、理之常也、所以次坎、

離利貞亨、畜牝牛吉、

六二、居下離之中則正、六五、居上離之中則不正、故利于正、而後亨、牛順物牝牛、則順之至也、畜牝牛者、養順德也、養順德于中者、正、所以消其炎上之燥性也、故吉、

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦名義、並卦辭、五爲天位故上離有日月麗天之象、此以氣麗氣者也、二爲地位、故下離有百穀草木麗土之象、此以形麗形者也、離附物故有氣有形、重明者上離明下離明也、上下君臣皆麗乎正、則可以化成天下、而成文明之俗矣、柔麗乎中正者分言之六五麗乎中、六二麗乎中正也、總言之柔、皆麗乎中正也、惟其中正所以利貞而後亨、惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養

其柔順中正之德而後吉也、

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也、兩作者一明而兩作也、言今日明明日又明也、繼明如云聖繼聖也、以人事論、乃日新又新緝熙不已也、照于四方者光被四表也、大人以德言則聖人、以位言則王者、其所謂明者內而一心外而應事接物皆明也、是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之、不必以察為明而明照于四方矣、重明者上下明也、繼明者前後明也、彖言二五君臣故以重明言之、彖言

明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西爲交邪行爲錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也艮爲徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不過察則敬者醫錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非察也○初九以剛居下而處明體剛

明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也（辟音避）

避者廻也敬則履錯之咎皆廻避矣

六二黃離元吉

黃中色坤爲黃離中爻乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者无所處而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎

中而得其正故有黃離之象占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事无過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震爲鼓鼓之象也離爲大腹又中虛缶之象也中爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其常也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰

倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事若不能安常以自樂徒戚戚于犬羔之嗟則非爲无益適自速其死矣何卤如之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

日既昃矣明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下體之火如竈突而炎上也火性炎上三之蒼火既上于四

Digitized by Google

而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩无所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭坎性下三在下卦之上故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰來此來而上者也來而下必至坎窞而後已來而上必至死棄而後已○四不中正當兩火交相接之時不能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三爻上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五不

Digitized by Google

能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱涕貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻兌口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭安五之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居尊而守正有文明之德然附麗于剛強之間若不恃其文明與其中德能憂懼如此然後能吉戒占者當如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

土指五公指上九離王公者言附麗于王之公也王與公相麗陰陽相資故吉不言四者四无所容而上九能正邦也

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜无咎

王指五離爲日王之象也用者用上九也五附麗于上九用之之象也有嘉者嘉上九也即王三錫命也折首獲匪其醜即可嘉之事也離爲戈兵變爲震動戈兵震動出征之象也王用上九專征可謂寵之至矣爲上九者若不分其首從而俱殺之是火炎崑崗安得可嘉又

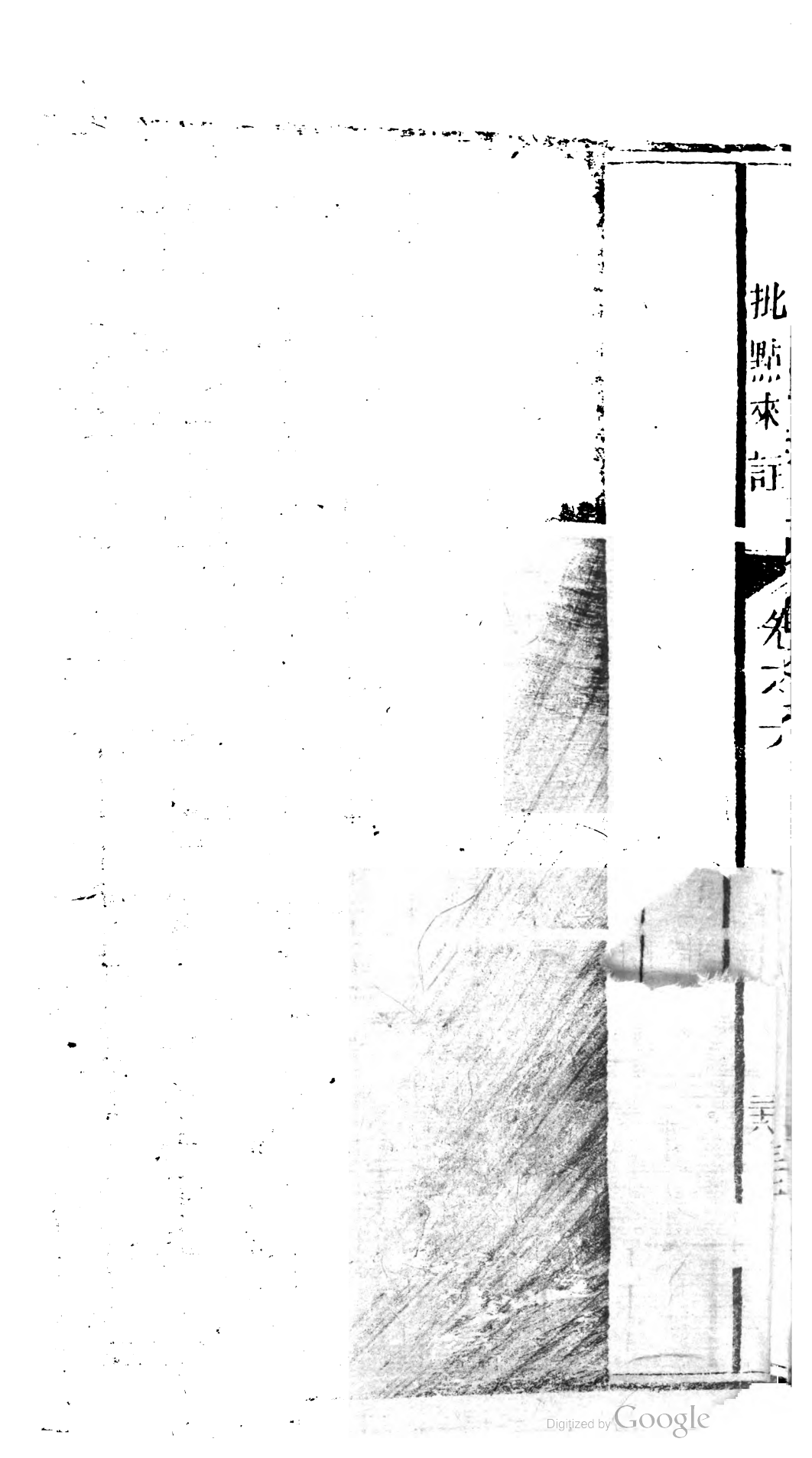
安得无咎折首者折取其魁首即殲厥渠魁也獲匪其醜者執獲不及其小醜即脅從罔治也乾爲首首象陽醜象陰明夷外卦錯乾故爲大首本爻乾陽且離爲上稿折其首之象也本卦陽多陰少陰乃二五君臣无群小之醜獲匪其醜之象也无咎者勿足以折首而仁及于小醜也王用出征有嘉一句折首一句獲匪其醜一句○上九以陽剛之才故有王用出征有嘉之象又當至明之極首從畢照故又有出征惟折其首不及于醜之象乃无咎之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之爲言正也茲賊亂邦故正之六五明于用人上九明于人之罪惡若非上九之明則玉石俱焚矣若非六五之明則上九有故縱反者之咎矣以正邦也言五之用九非窮兵黷武但取正邦多殺何爲

周易集註卷之六 終

Digitized by Google

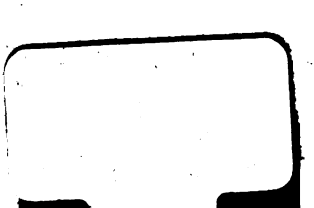

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

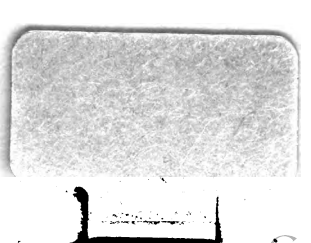
234/4982(6)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

6

NOV 4 1957

Digitized by Google

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之七

寧陵苻永培子田重刊

周易下經

艮下
兌上 咸速也

咸者感也、不曰感者咸有皆、義男女皆相感也、艮爲少男兌爲少女男女相感之深莫如少者蓋艮止則感之至、兌悅則應之至、此咸之義也、序卦有天地至然後禮義有所錯天地萬物之本、男女人倫之始、上經首乾坤

Digitized by Google

者天地定位也(下)經首咸恒者山澤通氣也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天地分爲二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條是也故山澤合爲一卦

咸亨利貞取女吉取七其反

彖辭明蓋八卦正位艮在三兌在六艮屬陽三則以陽居陽兌屬陰六則以陰居陰三爲艮之主六爲兌之主男女皆得其正所以亨貞吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也无應不爲感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰感也取其交相感之義也凡天下事无心以感之寂也有心以感之私也皆非所感也惟感之至公无所容心于其間則无所不感矣故卦去其心而象加其心柔上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰咸速

Digitized by Google

也恒久也柔上者恒下卦之與止而爲咸之兌也剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下剛感而柔應之柔感而剛應之卽山澤通氣也故恒卦亦曰上下相與此感之所以亨也止而說者人心說易失正惟止而說則无狗情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道尤女先男者必女守貞靜男先下之則爲得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物无不遍也

和者无乖戾平者无反側聖人以德感天下而天下无不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中无私主則无感不通聞一善言見一善行沛然若決江河矣

Digitized by Google

苟有私意以實之則先入者爲主而感通之機室雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受善

初六咸其拇　拇茂后反

拇足大指也艮爲震足之象也故以拇言之以理論初在下亦拇之象咸其拇猶言咸以其拇也拇豈能感人特以人身形體上下之位象所感之淺深耳六爻皆然

○初六陰柔又居在下當感人之時志雖在外然九四說之初六止之特有感人之心而无感人之事故有感

其拇之象所以占无吉凶。

象曰咸其拇志在外也。

外者外卦也初與四爲正應所感雖淺然觀其拇之動則知其心志已在外卦之九四矣

六二咸其腓凶居吉。

腓足肚也拇乃枝體之末離拇升腓漸進于上則較之咸其拇者其感不甚淺矣凶者以上應九五而凶也感皆主于動但九五君位豈可妄動以感之故凶居者非寂然不動也但不妄動耳蓋此爻變巽爲進退且性入

Digitized by Google

上體兌悅情悅性入。必不待其求。而感若居。則不感矣不感。則不變。尚爲艮體之止。故設此居吉之戒。○六三陰柔當感人之時。感之漸進。故有咸其腓之象。然上應九五。不待其求而感之。故占者不免于凶。若安其居以待上之求。則得進退之道。而吉矣。故又教占者以此。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

順者。中正柔順之德也。不害者。不害其感也。言居者。并戒之以不得相感也。蓋柔順之中。德本靜而不動。能居而守是德。則不至有私感之害也。

九三咸其股執其隨往吝

股者髀也居足之上腰之下不能自由隨身而動者也中爻爲巽股之象也執者固執也專主也執其隨者股乃硬執之物固執而惟主于隨也以陽而從陰乃以君子而悅小人之象故不无羞吝○九三以陽剛之才而居下之上是宜自得其正道以感于物矣然所居之位應于上六陽好上而悅陰上居悅體之極三往而從之故有咸股執隨之象占者以是而往羞吝不必言矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

Digitized by Google

Digitized by Google

來瞿唐先生易註卷之七

寧陵苻永培子田重刊

周易下經

艮下
兌上

咸速也

咸者感也，不曰感者咸有皆義，男女皆相感也。艮爲少男，兌爲少女，男女相感之深莫如少者，蓋艮止則感之至，兌悅則應之至，此咸之義也。序卦有天地至然後禮義有所錯，天地萬物之本，男女人倫之始，上經首乾坤

Digitized by Google

者天地定位也、(下)經首咸恒者山澤通氣也位欲其對、待而分、繫辭天地定位一條是也、故天地分、爲二卦、氣欲其流、行而合、繫辭剛柔相摩一條是也、故山澤合、爲一卦

咸亨利貞取女吉 取七其反

彖辭明、蓋八卦正位艮在三、兌在六、艮屬陽三則以陽居陽、兌屬陰六則以陰居陰、三爲艮之主六爲兌之主男女皆得其正所以亨貞吉、

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也无應不爲感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰感也取其交相感之義也凡天下事无心以感之寂也有心以感之私也皆非所感也惟感之至公无所容心于其間則无所不感矣故卦去其心而象加其心柔上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰咸速

也恒从也柔上者恒下卦之巽止而爲咸之兌也剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下剛感而柔應之柔感而剛應之卽山澤通氣也故恒卦亦曰上下相與此感之所以亨也止而說者人心說易失正惟止而說則无狥情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道尤女先男者必女守貞靜男先下之則爲得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物无不遍也

和者无乖戾平者无反側聖人以德感天下而天下无不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中无私主則无感不通聞一善言見一善行沛然若決江河矣

Digitized by Google

苟有私意以實之則先入者爲主而感通之機室雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受善

初六咸其拇　拇茂后反

拇足大指也艮綜震足之象也故以拇言之以理論初在下亦拇之象咸其拇猶言咸以其拇也拇豈能感人特以人身形體上下之位象所感之淺深耳六爻皆然

○初六陰柔又居在下當感人之時志雖在外然九四說之初六止之特有感人之心而无感人之事故有感

Digitized by Google

其拇之象所以占无吉凶。

象曰咸其拇志在外也。

外者外卦也初與四爲正應所感雖淺然觀其拇之動則知其心志已在外卦之九四矣。

六二咸其腓凶居吉。

腓足肚也拇乃枝體之末離拇升腓漸進于上則較之咸其拇者其感不甚淺矣凶者以上應九五而凶也感皆主于動但九五君位豈可妄動以感之故凶居者非寂然不動也但不妄動耳蓋此爻變巽爲進退且性入

上體兌悅情悅性入。必不待其求而感。若居則不感矣不感則不變尚爲艮體之止。故設此居吉之戒。○六二陰柔當感人之時感之漸進故有感其腓之象然上應九五。不待其求而感之。故占者不免于凶。若安其居以待上之求則得進退之道而吉矣。故又教占者以此。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

順者。中正柔順之德也。不害者。不害其感也。言居者。非戒之以不得相感也。蓋柔順之中德。本靜而不動。能居而守是德則不至有私感之害也

九三咸其股執其隨往吝

股者髀也居足之上腰之下不能自由隨身而動者也中爻爲巽股之象也執者固執也專主也執其隨者股乃硬執之物固執而惟主于隨也以陽而從陰乃以君子而悅小人之象故不无羞吝○九三以陽剛之才而居下之上是宜自得其正道以感于物矣然所居之位應于上六陽好上而悅陰上居悅體之極三往而從之故有咸股執隨之象占者以是而往羞吝不必言矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

Digitized by Google

處者居也卽六二居吉之居因艮止故言居言處處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足恠矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執主者乃高明自重之事有何可羞今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

九四貞吉悔亡幢幢往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然大公物來順應正而固矣吉者誠充不動也悔亡者內省不

Digitized by Google

疾也憧憧往來貞往來者初感乎四二感乎五三感乎
六者往也六感乎三五感乎二四感乎初者來也四變
上下成坎中爻成離來之坎坎突如來如者往來之象
也朋者中爻三陽聯連也故曰朋泰三陽聯連亦曰朋
損六五三陰也益六二三陰也豫九四三陰也故皆以
朋稱之思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎
二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所
思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言回與三五
其從乎心之所思也四居股之上脢之下乃心也心之

者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天地分爲二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條是也故山澤合爲一卦

咸亨利貞取女吉取七其反

彖辭明蓋八卦正位艮在三兌在六艮屬陽三則以陽居陽兌屬陰六則以陰居陰三爲艮之主六爲兌之主男女皆得其正所以亨貞吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

Digitized by Google

女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也无應不爲感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰感也取其交相感之義也凡天下事无心以感之寂也有心以感之私也皆非所感也惟感之至公无所容心于其間則无所不感矣故卦去其心而象加其心柔上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰咸速

也恒从也、柔上者恒下卦之與止而爲咸之兌也、剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也、二氣者山澤之氣也、因二氣剛柔一上一下、剛感而柔應之柔感而剛應之、即山澤通氣也、故恒卦亦曰上下相與、此感之所以亨也、止而說者人心說易失正惟止而說則无狥情縱欲之私此所以利貞也、男下女者以艮之少男下于兌之少女也、凡婚姻之道尤女先男者必女守貞靜男先下之則爲得男女之正、此所以取女吉也、化者氣化、生者形生、萬物化生者天地以氣感萬物而萬物无不遍也、

和者无乖戾平者无反側聖人以德感天下而天下无不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中无私主則无感不通聞一善言見一善行沛然若決江河矣

Digitized by Google

苟有私意以實之則先入者爲主。而感通之機室雖有至者將拒而不受矣。故山以虛。則能受澤。心以虛。則能受善。

初六。咸其拇。拇茂后反

拇。足大指也。艮爲手。震足之象也。故以拇言之。以理論。初在下。亦拇之象。咸其拇。猶言咸以其拇也。拇豈能感人特以人身形體。上下之位象所感之淺深耳。六爻皆然。

○初六。陰柔又居在下。當感人之時。志雖在外。然九四說之。初六止之。特有感人之心。而无感人之事。故有感

Digitized by Google

其拇之象所以占无吉凶。

象曰咸其拇志在外也。

外者外卦也初與四爲正應所感雖淺然觀其拇之動則知其心志已在外卦之九四矣

六二咸其腓凶居吉。

腓足肚也拇乃枝體之末離拇升腓漸進于上則較之咸其拇者其感不甚淺矣凶者以上應九五而凶也感皆主于動但九五君位豈可妄動以感之故凶居者非寂然不動也但不妄動耳蓋此爻變爲進退且性入

Digitized by Google

上體兌悅情悅性入。必不待其求而感。若艮則不感矣不感則不變。尚爲艮體之止。故設此居吉之戒。○六二陰柔當感人之時感之漸進故有咸其腓之象然上應九五。不待其求而感之。故占者不免于凶。若安其居以待上之求則得進退之道而吉矣。故又教占者以此。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

順者。中正柔順之德也。不害者。不害其感也。言居者。非戒之以不得相感也。蓋柔順之中德。本靜而不動。能居而守是德則不至有私感之害也

九三咸其股執其隨往吝

股者髀也居足之上腰之下不能自由隨身而動者也中爻爲巽股之象也執者固執也專主也執其隨者股乃硬執之物固執而惟主于隨也以陽而從陰乃以君子而悅小人之象故不无羞吝○九三以陽剛之才而居下之上是宜自得其正道以感于物矣然所居之位應于上六陽好上而悅陰上居悅體之極三往而從之故有咸股執隨之象占者以是而往羞吝不必言矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

Digitized by Google

處者居也卽六二居吉之居因艮止故言居言處處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足惟矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執正者乃高明自重之事有何可羞今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然大公物來順應正而固矣吉者誠充不動也悔亡者內省不

Digitized by Google

疾也憧憧往來貞往來者初感乎四二感乎五三感乎
六者往也六感乎三五感乎二四感乎初者來也四變
上下成坎中爻成離來之坎坎窞如來如者往來之象
也朋者中爻三陽牽連也故曰朋泰三陽牽連亦曰朋
損六五三陰也益六二三陰也豫九四三陰也故皆以
朋稱之思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎
二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所
思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言回與三五
其從乎心之所思也四居股之上脢之下乃心也心之

官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心爲咸之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡感无不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者以此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不止而感則有害貞則未爲感之害也往來于心者皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢无悔脢音梅

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上蓋由拇而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也初與四應故悔與心皆在人身之前二與五應故腓與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由拇以漸而上然對待之精至此諸爻動而无靜非所感者也此爻靜而不動不能感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅體之極陰陽相悅則九五之心志惟在此末而已所以不能感物不能感

物則亦猶脢之不動也故有咸其脢之象悔生于動既不能動而感則亦无悔矣故占者无悔

象曰咸其脢志末也

末者上六也大過上體亦兌卦象辭本末弱末指上六可見矣九五應二而比六小象獨言志未何也二乃艮體止而不動六乃悅體又悅之極則九五之心志惟在此末而不在二矣所以言志末亦如謙卦九三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未得是也人君感人心而天下和平者以其廓然大公物來順應也今

志在末豈能感人所以僅得无悔

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相齒舌之物故曰輔頰兩旁也輔在內頰在外舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼舉之兌爲口舌輔頰舌之象也咸卦有人身象上陰又爲口中三陽爲腹背下有腿腳象故周公六爻自拇而舌○上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而无其實故其象如此蓋小人女子之態藺秦張儀之流也

Digitized by Google

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕、張口騁辭貌、見說文口說豈能感人、

䷟ 巽下 震上 恒 (久也)

恒、久也男在女上男動乎外、女順乎內人理之常、故曰恒、又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道、不可以不久也、故受之以恒言夫婦偕老、終身不變者也、蓋咸少男在少女之下以男下女、乃男女交感之義恒、長男在長女之上、男尊女卑、乃夫婦居室之常、論交感之情則少為親切、論尊卑之序則長當謹嚴、所以次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也[redacted]而不可以亨非可恒之道爲有咎矣如君子恒于善故无咎小人恒于惡焉得无咎然恒亨而後无咎何也蓋恒必利于正若不正豈能恒如孝翟之而塞乎天地溥之而横乎四海如此正方得恒故利貞恒必利有攸往達之家邦萬古不窮如孝施之後世而无朝夕方謂之恒如不可攸往不謂之恒矣利貞不易之恒也恒之利者也利有攸往不已之恒也亦恒之利者也故恒必兩利

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言之恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也剛上而柔下者本卦綜咸剛上者咸下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸上卦之

兌下而爲恒之異也恒亨无咎利貞者以久于其道也
蓋道者天下古今共由之路天地之正道也惟久于其
道故亨故无咎故利貞若非其道亦不能恒矣且恒久
莫過乎天地天地之道恒久而不已者也惟其恒久不
已所以攸往不窮蓋凡事之攸往而不能恒久者以其
終而不能又始也終而不能始則終止矣有止息間斷
非恒久不已者矣安能攸往惟天地之道晝終矣而夜
又始夜終矣而晝又始寒終矣而暑又始暑終矣而寒
又始終則有始循環无端則天地所以恒久也此恒所

處者居也卽六二居吉之居因艮止故言居言處處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足恠矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執主者乃高明自重之事有何可羞今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

九四貞吉悔亡幢幢往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然大公物來順應正而固矣吉者誠充不動也悔亡者內省不

疾也憧憧往來貞往來者初感乎四二感乎五三感乎六者往也六感乎三五感乎二四感乎初者來也四變上下成坎中爻成離來之坎坎突如來如者往來之象也朋者中爻三陽牽連也故曰朋泰三陽牽連亦曰朋損六五三陰也益六二三陰也豫九四三陰也故皆以朋稱之思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言四與三五其從乎心之所思也四居股之上脢之下乃心也心之

Digitized by Google

官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心爲感之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡感无不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者以此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不止而感則有害貞則未爲感之害也往來于心者皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢无悔脢音梅

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上蓋由拇而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也初與四應故悔與心皆在人身之前二與五應故腓與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由拇以漸而上然對待之精至此諸爻動而无靜非所感者也此爻靜而不動不能感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅體之極陰陽相悅則九五之心志惟在此末而已所以不能感物不能感

物則亦猶脢之不動也故有咸其脢之象悔生于動既不能動而感則亦无悔矣故占者无悔

象曰咸其脢志末也

末者上六也大過上體亦兌卦象辭本末弱末指上六可見矣九五應二而比六小象獨言志未何也二乃艮體止而不動六乃悅體又悅之極則九五之心志惟在此末而不在二矣所以言志末亦如謙卦九三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未得是也人君感人心而天下和平者以其廓然大公物來順應也今

志在末豈能感人所以僅得无悔

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相齒舌之物故曰輔頰兩旁也輔在內頰在外舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼舉之兌爲口舌輔頰舌之象也咸卦有人身象上陰又爲口中三陽爲腹背下有腿腳象故周公六爻自拇而舌○上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而无其實故其象如此蓋小人女子之態穠秦張儀之流也

Digitized by Google

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌見說文口說豈能感人

巽下
震上

恒
久
也

恒久也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故曰恒又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒言夫婦偕老終身不變者也蓋感少男在少女之下以男下女乃男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑乃夫婦居室之常論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹嚴所以次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也[redacted]而不可以亨非可恒之道爲有咎矣如君子恒于善故无咎小人恒于惡焉得无咎然恒亨而後无咎何也蓋恒必利于正若不正豈能恒如孝翟之而塞乎天地溥之而横乎四海如此正方得恒故利貞恒必利有攸往達之家邦萬古不窮如孝施之後世而无朝夕方謂之恒如不可攸往不謂之恒矣利貞不易之恒也恒之利者也利有攸往不已之恒也亦恒之利者也故恒必兩利

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言之恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也剛上而柔下者本卦綜咸剛上者咸下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸上卦之

Digitized by Google

兌下而爲恒之卦也恒亨无咎利貞者以久于其道也
蓋道者天下古今共由之路天地之正道也惟久于其
道故亨故无咎故利貞若非其道亦不能恒矣且恒久
莫過乎天地天地之道恒久而不已者也惟其恒久不
已所以攸往不窮蓋凡事之攸往而不能恒久者以其
終而不能又始也終而不能始則終止矣有止息間斷
非恒久不已者矣安能攸往惟天地之道晝終矣而夜
又始夜終矣而晝又始寒終矣而暑又始暑終矣而寒
又始終則有始循環无端則天地所以恒久也此恒所

以必利有攸往而後謂之恒也得天者附麗于天也變化者寒暑迭更陰陽互換也久成者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化成者化之而成其美俗也此極言恒久之道言觀其所恒可見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬物萬古此恒也若當春而夏當秋而冬當生不生當成不成此之謂變恠安得謂之恒

象曰雷風恒君子以立不易方

立者止于此而不遷也方者大中至正之理理之不可易者也如若止仁臣止敬是也不易方者非膠于一定

Digitized by Google

也理在于此則止而不遷如冬寒衣裘夏暑衣葛是也
巽性入入而在內震性動出而在外二物各居其位不
易方之象也故曰不易方

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也浚井之浚字生于巽性入之入字來初六爲
長女之主九四爲長男之主乃夫婦也巽性入始與夫
交之時卽深求以夫婦之常道四動而決躁安能始交
之時卽能從其所求貞者初與四爲正應所求非不正
也凶者躁而求之深彼此不相契合也无攸利者有所

Digitized by Google

往則夫婦反目矣蓋初陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善下三爻皆以妻言初爻凶者妻求夫之深而凶也三貞吝者妻既節而見黜也上三爻皆以夫言四无禽者夫失其剛而无中饋之具也五凶者夫順從其妻而凶也○初與四爲正應婦責備夫以夫婦之常道亦人情之所有者然必夫婦居室之久情事孚契而後可以深求其常道也但與性務入方交四之始即深以夫婦之常道求之則彼此之情未免乖戾故有浚恒之象占者如此則雖貞亦凶而

九攸利也賈誼初見漢文輒欲改制度

象曰浚恒之凶始求深也賈誼少年痛哭流涕望漢文改制度卒傳長沙浚恒之深也

求者中饋之酒漿器血衣服首飾之類也

九二悔亡

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子之言蓋就周公之爻辭而美之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極爲進退爲不果改節之象又變坎爲狐疑此心不定亦改節之象長女爲長男之婦不恒其德而改節則失其婦之職矣既失其職則夫不能容而婦被黜矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有飲食之象羞之象也因婦見黜外人與夫進其羞也貞者九三位正也若依舊註羞作羞耻則下吝字重言羞矣○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自

Digitized by Google

守故有不恒其德或承之羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人進其羞也

九四田无禽

應爻爲地道又震爲大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽應爻巽爲鸛亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕、張口騁辭貌、見說文口說豈能感人、

恒、久也男在女上男動乎外、女順乎內人理之常、故曰恒、又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道、不可以不久也、故受之以恒言夫婦偕老、終身不變者也、蓋咸少男在少女之下以男下女、乃男女交感之義恒、長男在長女之上、男尊女卑、乃夫婦居室之常、論交感之情則少為親切、論尊卑之序則長當謹嚴、所以次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也[redacted]而不可以亨非可恒之道爲有咎矣如君子恒于善故无咎小人恒于惡焉得无咎然恒亨而後无咎何也蓋恒必利于正若不正豈能恒如孝翟之而塞乎天地溥之而横乎四海如此正方得恒故利貞恒必利有攸往達之家邦萬古不窮如孝施之後世而无朝夕方謂之恒如不可攸往不謂之恒矣利貞不易之恒也恒之利者也利有攸往不已之恒也亦恒之利者也故恒必兩利

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言之

恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也剛上而柔下者本卦綜咸剛上者咸下卦之艮上而爲恒之一震也柔下者咸上卦之

兌下而爲恒之異也恒亨无咎利貞者以久于其道也
蓋道者天下古今共由之路天地之正道也惟久于其
道故亨故无咎故利貞若非其道亦不能恒矣且恒久
莫過乎天地天地之道恒久而不已者也惟其恒久不
已所以攸往不窮蓋凡事之攸往而不能恒久者以其
終而不能又始也終而不能始則終止矣有止息間斷
非恒久不已者矣安能攸往惟天地之道晝終矣而夜
又始夜終矣而晝又始寒終矣而暑又始暑終矣而寒
又始終則有始循環无端則天地所以恒久也此恒所

以必利有攸往而後謂之恒也得天者附麗于天也變化者寒暑迭更陰陽互換也久成者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化成者化之而成其美俗也此極言恒久之道言觀其所恒可見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬物萬古此恒也若當春而夏當秋而冬當生不生當成不成此之謂變恠安得謂之恒

象曰雷風恒君子以立不易方

立者止于此而不遷也方者大中至正之理理之不可易者也如若止仁臣止敬是也不易方者非膠于一定

也理在于此則止而不遷如冬寒衣裘夏暑衣葛是也巽性入入而在內震性動出而在外二物各居其位不易方之象也故曰不易方

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也浚井之浚浚字生于巽性入之入字來初六爲長女之主九四爲長男之主乃夫婦也巽性入始與夫交之時卽深求以夫婦之常道四動而決躁安能始交之時卽能從其所求貞者初與四爲正應所求非不正也凶者躁而求之深彼此不相契合也无攸利者有所

Digitized by Google

往則夫婦反目矣蓋初陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善下三爻皆以妻言初爻凶者妻求夫之深而凶也三貞吝者妻踰節而見黜也上三爻皆以夫言四无禽者夫失其剛而无中饋之具也五凶者夫順從其妻而凶也○初與四爲正應婦責備夫以夫婦之常道亦人情之所有者然必夫婦居室之久情事孚契而後可以深求其常道也但氣性務入方交四之始卽深以夫婦之常道求之則彼此之情未免乖戾故有浚恒之象占者如此則雖貞亦凶而

九攸利也賈誼初見漢文欲改制度

象曰浚恒之凶始求深也賈誼少年痛哭流涕望漢文改制度卒傳長沙浚恒之深也

求者中饋之酒漿器血衣服首飾之類也

九二悔亡

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子之言蓋就周公之爻辭而美之也

Digitized by Google

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極爲進退爲不果改節之象又變坎爲狐疑此心不定亦改節之象長女爲長男之婦不恒其德而改節則失其婦之職矣既失其職則夫不能容而婦被黜矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有飲食之象羞之象也因婦見黜外人與夫進其羞也貞者九三位正也若依舊註羞作羞耻則下吝字重言羞矣○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自

Digitized by Google

守故有不恒其德或承之羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人進其羞也

九四田无禽

應爻爲地道又震爲大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽應爻巽爲鵰亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰

Digitized by Google

无禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰虛故无禽

○九四以陽居陰失其位且應爻深入故有田无禽之象既无禽則不能與妻備中饋之具无非其夫矣故其象占如此

象曰失非其位安得禽也

失非其位則非所失而失矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順爲常是因人成事矣所以凶此爻變兌兌爲少女又爲妾婦人之象也婦人

以順爲正故吉○六五恒其中德正矣故有恒其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也從一者從夫也婦人无專制之義惟在從夫順從乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從柔靡甚矣豈其所宜故凶

上六振恒凶 振去聲

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言之

恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也剛上而柔下者本卦綜咸剛上者咸下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸上卦之

兌下而爲恒之異也恒亨无咎利貞者以久于其道也蓋道者天下古今共由之路天地之正道也惟久于其道故亨故无咎故利貞若非其道亦不能恒矣且恒久莫過乎天地天地之道恒久而不已者也惟其恒久不已所以攸往不窮蓋凡事之攸往而不能恒久者以其終而不能又始也終而不能始則終止矣有止息間斷非恒久不已者矣安能攸往惟天地之道晝終矣而夜又始夜終矣而晝又始寒終矣而暑又始暑終矣而寒又始終則有始循環无端則天地所以恒久也此恒所

Digitized by Google

以必利有攸往而後謂之恒也得天者附麗于天也變化者寒暑迭更陰陽互換也久成者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化成者化之而成其美俗也此極言恒久之道言觀其所恒可見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬物萬古此恒也若當春而夏當秋而冬當生不生當成不成此之謂變恠安得謂之恒

象曰雷風恒君子以立不易方

立者止于此而不遷也方者大中至正之理理之不可易者也如若此仁原止敬是也不易方者非膠于一定

也理在于此則止而不遷如冬寒衣裘夏暑衣葛是
巽性入入而在內震性動出而在外二物各居其位不
易方之象也故曰不易方

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也浚井之浚浚字生于巽性入之入字來初六爲
長女之主九四爲長男之主乃夫婦也巽性入始與夫
交之時卽深求以夫婦之常道四動而決躁安能始交
之時卽能從其所求貞者初與四爲正應所求非不正
也凶者驟而求之深彼此不相契合也无攸利者有所

往則夫婦反目矣蓋初陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善下三爻皆以妻言初爻凶者妻求夫之深而凶也三貞吝者妻失節而見黜也上三爻皆以夫言四无禽者夫失其剛而无中饋之具也五凶者夫順從其妻而凶也○初與四爲正應婦責備夫以夫婦之常道亦人情之所有者然必夫婦居室之久情事孚契而後可以深求其常道也但質性務入方交四之始即深以夫婦之常道求之則彼此之情未免乖戾故有浚恒之象占者如此則雖貞亦凶而

九攸利也賈誼初見漢文欲改制度

象曰浚恒之凶始求深也賈誼少年痛哭流涕望漢文改制度卒傳長沙浚恒之深也

求者中饋之酒漿器血衣服首飾之類也

九二悔亡

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子之言蓋就周公之爻辭而美之也

Digitized by Google

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極爲進退爲不果改節之象又變坎爲狐疑此心不定亦改節之象長女爲長男之婦不恒其德而改節則失其婦之職矣既失其職則夫不能容而婦被黜矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有飲食之象羞之象也因婦見黜外人與夫進其羞也貞者九三位正也若依舊註羞作羞耻則下吝字重言羞矣○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自

Digitized by Google

守故有不恒其德或承之羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人進其羞也

九四田无禽

應爻爲地道又震爲大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽應爻巽爲鵰亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰

Digitized by Google

无禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰虛故无禽

○九四以陽居陰又非其位且應爻深入故有田无禽之象既无禽則不能與妻備中饋之具夫非其夫矣故其象占如此

象曰又非其位安得禽也

又非其位則非所又而又矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順爲常是因人成事矣所以凶此爻變氣氣爲少女又爲妻婦人主象也婦人

以順爲正故吉○六五恒其中德正矣故有恒其德之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也從一者從夫也婦人无專制之義惟在從夫順從乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從委靡甚矣豈其所宜故凶

上六振恒凶 振去聲

振者奮也舉也整也振恒者振動其恒也如宋時祖宗法度已久安石乃紛更舊制所謂振恒也凶者不惟不能成事而反僨事也在下入乃巽之性凌恒也在上動乃震之性振恒也方恒之始不可凌而乃凌既恒之終不可振而乃振故兩爻皆凶口上六陰柔本不能固守其恒者也且居恒之極處震之終恒極則反常震終則過動故有振恒之象占者之凶可知矣

象曰振恒在上大无功也

大无功者不惟无功而大无功也曰大者上而无益于

Digitized by Google

國家。下而不利于生民。安石靖康之禍是也。

艮下
乾上

遯者。退避也。六月之卦。不言退而曰遯者。退止有退後之義。无避禍之義。所以不言退也。爲卦。天下有山。山雖高。其性本止。天之陽性上進。遠避而去。故有遯去之義。且二陰生于下。陰漸長。小人漸盛。君子退而避之。故爲遯也。序卦。恒者久也。物不可以久居其所。久則變。變則去。此理之常。所以次恒。

遯亨。小利貞。

Digitized by Google

亨。爲君子言也。君子能遯。則身雖遯而道亨。小者陰柔之小人也。指下二陰也。利貞者。小者利于正而不害君子也。若害君子。小人亦不利也。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉

以九五一爻釋亨。以下二陰爻釋利貞。而贊之。遯而亨者。惟遯乃亨。見其不可不遯也。剛指五。當位者。當中正之位。而應者。下與六二相應也。時行。言順時而行。身雖在位。而心則遯。此所以謂之時行也。九五。爲中正之德。

Digitized by Google

六二能承順之似亦可以不必于遯然二陰浸而長時不可以不遯知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也浸而長其勢必至于害君子故戒以利貞時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽畧者是以苟且留連而不能決去也當此之時使不審時度勢則不知遯若眷戀祿位又不能遯惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻漸鳳舉所以嘆其時義之大漢元成之時弘恭石顯得志于內而蕭望之劉向朱雲皆得巨禍桓靈之

Digitized by Google

際。曲節。王甫得志于內。而李膺陳蕃竇武皆被誅戮。均不知遯之時義者也。

㬎中大矣哉。有一。有贊美其所係之大者。豫革之類是也。有稱嘆其所處之難者。大過遯之類是也。

象曰天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遠去聲

惡者。惡聲厲色。疾之已甚也。嚴者。以禮律身。无可議之隙。而凜然不可犯也。不惡者。待。彼之禮。嚴者。守己之節。天下有山。天雖无意于絶山。而山自不能以及乎天。遯之象也。故君子以遠不人。不惡而嚴。則若乎无心于遠

Digitized by Google

遯義生于一陰若初少在遯之例則四陽不去遯矣遯乃知幾之指初尚在尾二又親近君子宜不去者

小人而小人自遠與天之无心于遠山而山自絶于天者同矣遯小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

遯者居當遯之時也尾者初也因在下故曰尾厲者于下賢人君子皆以遯去時何時也豈不危厲往者往而遯去也本卦遯乃陽剛與陰不相干涉故不可往且初在下无位又陰柔所居不正无德无位无德不過凡民耳與遯去之賢人君子不同遯之何益○初六居下當

遯之時亦危厲矣但時雖危厲而當遯者非初之人故教占者勿用遯去但晦處以俟時可也

陰柔小人如何晦處俟時

象曰遯尾之厲不往何災也

厲即災也君子不往何厲之有

不遯有何災咎所以勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說音脫

執者執縛也艮性止執之象也黃中色指二應爻錯坤牛之象也勝者任也脫者解脫也能勝其脫欲脫即脫矣莫之勝脫者不能脫也言執縛之以黃牛之皮與九五相交之志堅固不可脫也本卦遯者乃陽初與二陰

爻皆未遯故此爻不言遯字○二陰浸長近于上體之四陽已凌迫于陽矣然二與五爲正應二以中正順應乎五五以中正親合乎二正所謂剛當位而應不凌迫乎陽可知矣故有執之用黃牛之革莫之勝說之象占者當是時亦當如是也

象曰執用黃牛固志也

堅固其二五中正相合之志也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

Digitized by Google

繫者心維係而眷戀也中爻爲巽巽爲繩繫之象也繫遯者懷祿狥私隱忍而不去也疾者利欲爲纏魔困苦之疾也厲者禍伏于此而危厲也臣者僕也妾者女子也指下二陰也乃三所繫戀之類也蓋臣妾也宮室也利祿也凡不出于天理之公而出于人欲之私者皆陰之類也皆人之所係戀者也本卦止言臣妾者因二陰居下位故也畜者止也與剝卦順而止之同止之使制于陽而不陵上也艮畜止象又爲閽寺臣之象又錯兌妾之象○九三當陰長陵陽之界與初二二爻同

Digitized by Google

此子陰故有當遯而係戀之象既有所繫則不能遯矣
蓋疾而厲之道也然艮性能止惟剛正自守斎止同體在下之二陰馭之以臣妾之正道使制于陽而不淩上斯吉矣故又教占者必如此
象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
疾憊者疲憊于私欲困而危矣不可大事者出處去就乃丈夫之大事知此大事方知其遯若畜止臣妾不過以在我艮止之性禁令之爾乃小事也九三繫遯能此小事亦即吉矣豈能決斷其出處去就之大事哉

九四好遯君子吉小人否好呼報反否方有反

三比二故曰繫四應初故曰好好者愛也繫者縛也愛者必眷戀而縛縛者因喜悅而愛其實一也好遯者又好而又遯也好者爵位利祿愛慕之事也遯者審時度勢見幾之事也好者四也遯者九也陽居陰位陽可爲君子陰可爲小人故可好可遯也所以聖人設小人之戒否者不也○九四以剛居柔下應初六故有好而不遯之象然乾體剛健又有遯而不好之象占者顧其人何如耳若剛果之君子則有以勝其人欲之私止知其

遯不知其好得以遂其潔身之美故吉矣若小人則貪欲忘反止知其好不知其遯遯豈其能哉故在小人則否也

象曰君子好遯小人否也

君子剛果故好而知遯必于其遯小人陰柔故好而不知遯惟知其好矣

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也當二陰浸長之時二以良體執之以黃牛之革不淩犯乎陽其志可謂堅固矣爲君者

Digitized by Google

不嘉美以正其志安能治遯故貞吉君人君无逃遯之理立宗幸蜀安得爲嘉○九五陽剛中正有治遯之才者也當天下賢人君子遯主之時下應六二之中正見乃褒嘉之表正其志以成其不害賢人君子之美正而且吉之道也故其象占如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之固志者堅固其事上之志臣道中正之心也五之正志者表正其臣下之志君道中正之心也二五小象皆同言志字所以知五褒嘉乎二

Digitized by Google

上九肥遯无不利

肥者疾德之反遯字從豚故初六言尾上九言肥皆象豚也以陽剛之賢而居霄漢之上睥面盎背莫非道德之豐腴手舞足蹈一皆仁義之膏澤心廣體胖何肥如之无不利者天子不得臣諸侯不得友亮雖則天不屈飲犢之高武既應人終全孤竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之○諸爻皆疑二陰之浸長心既有所疑而戚戚則身亦隨之而疾疢矣安能肥乎惟上九以陽剛而居卦外去柔最遠无所係應獨无所疑蓋此心超然

Digitized by Google

于物外者也故有肥遯之象占无不利可知矣

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也无所疑所以逍遥物外不至于愁苦而瘠郭休宗似之

䷡ 乾下震上 大壯則止

大壯者大者壯也大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也爲卦震上乾下乾剛而震動大壯之義也又雷之威震于天上聲勢壯大亦大壯之義也序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽衰而遯也壯

者陽盛而壯也衰則必盛消長循環之理所以次遯

大壯利貞大壯不言吉亨而言利貞者聖人憂盛危明也儆戒无虞

陽壯則占者吉亨不必言矣然君子之所謂壯者非徒以其勢之盛乃其理之正也故利于正陰之進不正則小人得以凌君子故遯言小者利于貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞大壯綜遯二卦本是一卦故卦下之辭如此

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以卦體卦德釋卦名又釋利貞之義而極言之陽長過中大者壯也蓋正月泰陽雖長而未盛三月夬陽已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣且乾剛震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必為之志何事不可行哉此其所以壯也卦體則勢壯卦德則理壯所以名壯大者正也言大者自无不正也凡陽明則正陰濁則邪昭然之理故利于貞若不貞則非大矣正大者正則无不大也天地之情者覆載生成所發之情也一理一復皆一誠之貫徹豈不正既正即大故曰正大蓋大者

非禮則
惡在志
作在身
得壯則
辭利貞

壯以氣言乃壯之本體也、
道也、正大而天地之情可見
正太之理非特人爲然也、一陽
見其情仁者天地之心情則其
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗
非禮者人欲之私也履者踐履也
勝其人欲之私矣此惟剛健以動者
能矯哉其强何
壯如之、雷在天上大壯者以聲勢而見其壯也、君子非
禮弗履大壯者以克勝其私而見其壯也、

初九壯于趾征凶有孚

震爲足又初在下趾之象也、征凶者往則必裁抑擯斥也孚者自信其陽剛之正德也、初以陽居陽乾之剛未盛也故有孚、至三則乾剛極矣、○初九陽剛處下當壯之時壯于進者也故有壯趾之象、以是而往凶之道也、然陽剛居正本有其德故教占者惟自信其德、以其窮困不可有所往往則凶矣、

象曰壯于趾其孚窮也

既无應援又卑下无位故曰窮、當壯進之時有其德而

不能進進則必凶乃處窮之時矣故惟自信其德以自守可也是其字者不得已也困窮也故曰其字窮賢人君子不偶于時棲止山林者多是如此

九二貞吉爻詞无中字九陽正也二陽居陰位柔正也壯剛也小象補出中字不過壯以柔濟剛也象之利貞者此貞也戒過中則剛柔相得矣

中則无太過不恃其強而猛于必進所以此爻貞吉○九二以陽剛當大壯之時居中而不過于壯蓋正而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

Digitized by Google

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同中
立而不倚强哉矯九二有焉
九三小人用壯君子用罔貞羝羊觸藩羸其角羸力爲切
罔者无也言不用也君子以義理爲勇以非禮弗履爲
大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃
其强壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能
用其力是角之壯者反爲藩所困制而弱病矣故曰羸
其角也本卦大象兌中爻爲兌皆羊之象故諸爻皆以
羊言之震爲竹爲葦藩之象也觸藩者用壯之象也觸

居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之強過于壯者也然用壯爲小人之事君子以義理爲主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則无此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

Digitized by Google

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震爲大塗兌爲附決藩決之象也輹與幅同車輪之中幹也車之敗常在折輹輹壯則車强四變坤大輿之象也壯于大輿之輹言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四當大壯之時以陽居陰不極其剛前无困阻而可以尚往矣故其占卦之象如此

象曰藩決不羸尚往也

Digitized by Google

尙往者。前无困阻。而可以上進也

六五喪羊于易无悔易音亦

易卽場田畔地也震爲大塗場之象也○本卦四陽有下、故名大壯至六五无陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者、以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。

Digitized by Google

震錯巽爲進退退遂之象也艱者處之艱難而不忽慢也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者蓋六五以一爻言也上六則合一卦而言也二則剛之極上則動之極所以爻象皆同○上六壯終動極所以觸藩而不能退然其質本柔又不能遂其進也故有觸藩不能退遂之象占者之无攸利可知矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂其進而古矣

彖曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

訟者愼密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而往審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱難所以能詳識見之詳明所以能艱

☲坤下
☲離上 晉(晉書也)

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義无明之義晉則有進而光明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受之以晉蓋物既盛壯則必前晉所以次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其恩之者隆三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜震震爲蕃蕃之象庶者衆也坤爲衆庶之象蕃庶者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之象艮爲手相接之象日者君也坤者臣也坤爲邑國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象易止有是象无是事如棟桡金車玉鉉之類皆是也諸儒不知象乃以周官校人大行人實之失象古矣

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日
出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎大明
也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同體文王綜爲一
卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而
爲晉上卦之離也若以人事論明出地上乃世道維新
治教休明之時也順以臣言大明以君言順者小心承
順也麗者猶言攀龍鱗附鳳翼也柔進而上行則成虛

Digitized by Google

中矣是虛中下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君言言爲康侯者必際是時脩是德遇是君方得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃陰土賤之人欲之私自者我所本有也日本明人于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之私則暗矣故自昭其明德亦猶日之出地也自昭者格物致知以去其蔽明之私誠意正心修身以踐其自昭之實也明德者即行道而有得于我者天下无道外之德即五倫

體之于身也此德塞乎天地橫乎四海如呆日當空人
人得而見之故曰明至健莫如天故君子以之自彊至
明莫如日故君子以之自昭所以二象皆以自字言之
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎摧作崔
晉如者升進也摧者崔嵬之崔高也中爻艮山在坤土
之上崔之象也四近君又陽爻故有崔如之象若以爲
摧如則與小象獨行正不相合矣依鄭爲南山崔嵬之
崔是也貞者盡其在我不畔援苟且汲汲以求進也吉
者終得遂其進也罔孚者二三不信之也中爻坎爲狐

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同中
正兩不倚强哉矯九二有焉

九三小人用壯君子用罔貞觸羝羊觸藩羸其角羸力爲切

罔者无也言不用也君子以義理爲勇以非禮弗履爲
大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃
其强壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能
用其力是角之壯者反爲藩所困制而弱病矣故曰羸
其角也本卦大象兌中爻爲兌皆羊之象故諸爻皆以
羊言之震爲竹爲葦藩之象也觸藩者用壯之象也觸

居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之強過于壯者也然用壯爲小人之事君子以義理爲主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則无此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

Digitized by Google

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震爲大塗兌爲附決藩決之象也輹與幅同車輪之中幹也車之敗常在折輹輹壯則車强四變坤大輿之象也壯于大輿之輹言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四當大壯之時以陽居陰不極其剛前无困阻而可以尚往矣故其占如此

象曰藩決不羸尚往也

尙往者。前无困阻。而可以上進也

六五喪羊于易无悔易音亦

易卽場田畔地也震爲大塗場之象也○本卦四陽有下、故名大壯至六五无陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。

Digitized by Google

震錯巽爲進退退遂之象也艱者處之艱難而不忽慢
也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊矣而上六
又羝羊觸藩者蓋六五以一爻言也上六則合一卦而
言也二則剛之極上則動之極所以爻象皆同○上六
壯終動極所以觸藩而不能退然其質本柔又不能遂
其進也故有觸藩不能退遂之象占者之无攸利可知
矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則
得以遂其進而吉矣

彖曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

Digitized by Google

詳者愼密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而行審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱難所以能詳識見之詳明所以能艱

坤下
離上

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義无明之義晉則有進而光明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受之以晉益物既盛壯則必前晉所以次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其恩之者隆三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜震震爲蕃蕃之象庶者衆也坤爲衆庶之象蕃庶者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之象艮爲手相接之象日者君也坤者臣也坤爲邑國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象易止有是象无是事如棟桡金車玉鉉之類皆是也諸儒不知象乃以周官校人大行人實之失象占矣

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日
出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎大明
也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同體文王綜爲一
卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而
爲晉上卦之離也若以人事論明出地上乃世道維新
治教休明之時也順以臣言大明以君言順者小心承
順也麗者猶言攀龍鱗附鳳翼也柔進而上行則成虛

Digitized by Google

中矣是虛中下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君言言爲康侯者必際是時脩是德遇是君方得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃陰土譬之人欲之私自者我所本有也日本明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之私則暗矣故自昭其明德亦猶日之出地也自昭者格物致知以去其蔽明之私誠意正心修身以踐其自昭之實也明德者即行道而有得于我者天下无道外之德即五倫

體之于身也此德塞乎天地橫乎四海如呆日當空人得而見之故曰明至健莫如天故君子以之自彊至明莫如日故君子以之自昭所以二象皆以自字言之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎摧作崔

晉如者升進也摧者崔嵬之崔高也中爻艮山在坤土之上崔之象也四近君又陽爻故有崔如之象若以爲摧如則與小象獨行正不相合矣依鄭爲南山崔嵬之崔是也貞者盡其在我不畔援苟且汲汲以求進也吉者終得遂其進也罔孚者二三不信之也中爻坎爲狐

疑不信之象也當升進之時衆人通欲進初卑下故二三不見信觀小象曰獨行正六三曰衆允可知矣裕者不以進退爲欣戚從容以處之而我之自脩者猶夫初也无咎者不失其身也貞即下文罔孚裕无咎○初六以陰居下當升進之時而應近君之四故有晉如摧如之象占者守正則吉矣設或不我見信不可急于求信惟寬裕以處之則可以无咎矣若求信之心切則不免枉道失身安得无咎此所以利貞則吉也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行者獨進也中爻艮綜震足行之象也正者應與之正道也言升進之時四陽在上近乎其君赫赫崔嵬初又卑下衆人不進而初獨進之似不可進矣然四與初爲正應進之亦正道也未害其爲進也未受命者離日在上未受君王之命也未受命則无官守所以得綽綽有餘裕應四未應五故曰未受命六二曰受茲介福于王母二受字相同中爻艮爲手有授受之象故文王卦辭曰接初二爻皆言受皆有手象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二變坎爲加憂爲心病愁之象也其所以愁者四乃大臣中鼠之小人也近君而據下三爻升進之路二欲升進无應援五陰柔二愁五之不斷四邪辟二愁四之陷害此其所以愁也貞者中正之德也初六之貞未有貞而勉之也六二之貞因其本有而教以守之也吉者中正之德久而必彰上之人自當求之下文所言受介福于王母是也介者大也受介福者應六五大明之君因其同德而任用之加之以寵祿也王母者六五也離

Digitized by Google

爲日王之象也離爲中女母之象也○六二中正
應援故有欲進而愁之象占者如是而能守正則吉而
受福矣

象曰受茲介福以中正也

以中正者以六二有此中正之德也八卦正位坤在二
所以受介福詳見雜說

六三衆允悔亡

坤爲衆衆之象也允者信也初四字未允也二愁五猶
恐未先也三則允矣悔亡者亡其不中正之悔也○六

三不中正當欲進之時宜衆所不信而有悔矣然所居之地近乎離明又順體之極有順上向明之志則所謂不中正者皆因親近其大明而中正矣是以衆皆信之同下二陰上進故有衆允之象而占者則悔亡也

象曰衆允之志上行也

上者大明也上行者上順麗于大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石亦切

鼫鼠鼫字與碩字同類二字從石皆音石詩碩鼠利貪

Digitized by Google

碩大也陽大陰小此爻陽故爲大鼠即詩之碩鼠无疑矣中爻艮變爻亦艮鼠之象也鼠晝則伏藏夜則走動蒼不敢見日而畏人者也離爲日晉者晝也鼠豈能見之哉但當進之時見衆人俱進彼亦同進不復畏其晝矣貞者當進之時九四晉如非不正也○九四不中不正當晉之時竊近君之位居三陰之上上而畏五六大明之知下而畏三陰群小之忌故有鼫鼠曰下惟恐人見之象占者如是雖正亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

恤者憂也中爻坎爲加憂恤之象也五變則中爻不成坎故不憂而无恤矣火无定體倏然而活倏然而沒失得不常凡易中遇離或錯離或中爻離皆言失得二字如此卦九五錯離曰失前禽隨卦六三變離曰失小子隨有求得噬嗑九四曰得金矢六五曰得黃金坎卦錯離六二曰求小得明夷九二曰得其大首解卦九二錯離曰得黃矢鼎卦初六曰得妾震卦六二變中爻爲離

閑七日得漸卦中爻離六四曰得其相豐卦卦二曰得疑疾旅九四曰得資斧卦上九變坎錯離曰喪其資斧得失得喪皆一意也既濟六二曰七日得未濟上九曰失是則或失或得乃離之本有也非戒辭也本卦以象論曰出地上乃朝日也非日中之狀以德論居大明之中而下順從之以卦變論爲飛龍在天之君六爻獨此爻善所以小象曰往有慶也悔亡者中以行正也失得勿恤者虛中則廓然大公不以失得累其心也故吉无不利○六五柔中爲自昭明德之主天下臣民莫不順

而麗之是以事皆悔亡而心則不累于得失持此以往
蓋吉而无不利者也古者有楚德斯應是占矣
象曰失得勿恤往有慶也
往有慶即吉无不利
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
晉其角與姤其角同晉極明終日已晚矣角在首之上
晉其角言欲進而前无其地矣甚言其前无所進也維
者維繫也繫戀其三之陰私也陽繫戀乎陰私皆不光
明之事所以孔子小象但陽比于陰者皆曰未光顯爲

戈兵坤爲衆此爻變震衆人戈兵震動伐邑之象也故離卦上九變震亦曰王用出征邑師內卦坤之陰土也詳見謙卦伐邑師同人伏戎干莽之意凡易經爻辭无此事而有此象如此類者甚多厲吉无咎者言其理也言邑若理可以伐雖危厲亦吉而无咎也吉无咎卽下文之貞也貞吝者言雖當伐亦可羞也○上九明已極矣又當晉之終前无所進此心惟繫戀乎三爻所應之陰私而已故有晉其角維用伐邑之象夫繫戀其私以伐邑其道本不光明然理若可伐而伐之事雖危厲亦

Digitized by Google

吉而无咎但前无所進既不能成康侯光明之業反繫戀其私以伐邑雖邑所當伐其事固貞亦可羞矣安得吉而无咎哉故戒占者以此

象曰維用伐邑道未光也

此爻變震下乃順體陰陽相應性順情動豈有光明之事

☲離下 明夷誅也
☷坤上

夷者傷也爲卦坤上離下日入地中明見其傷與晉相綜故曰明夷序卦晉者進也進而不已必有所傷理之

常也所以次晉

明夷利艱貞

艱貞者艱難委曲以守其貞也蓋暗主在上去之則忘國又有宗國同姓不可去者比之則失身又當守正然明白直遂守正又不免取禍所以占者利艱貞以守正而自晦其明也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之（難乃旦反）

以卦象釋卦名又以文王釋卦德以箕子釋卦辭內文

Digitized by Google

明者離也、外柔順者坤也、此本卦之德也、蒙者遭也、以蒙大難者言以此德而遭此明傷之時也、文王以之者言文王遭紂之囚用此卦之德所以內不失已外得免禍也、晦其明者晦其明而不露也、大難關天下之難、內難一家之難、正其志者不失其正也、不失其正又不顯其正、是謂晦其明、而利艱貞之義也箕子爲紂近親、外而佯狂、內而明哲、是卽晦其明也、故曰箕子以之、大抵箕子之難雖與文王同其艱貞然文王爲西伯散宜生之徒以珍物美女獻于紂而西伯卽出羑里矣若箕

佯狂則必要君知其眞狂左右國人亦知其眞狂再不識其佯狂至牧野之師誅君弔民方釋箕子之囚箕子逃之朝鮮武王以朝鮮封之因以洪範授武王人方知其不狂則箕子艱貞難于文王多矣故以艱貞係箕子之下要之天命興周故文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之明夷處之難雖人爲實天意也文王箕子一而已矣

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

坤爲衆故言蒞衆用晦而明者不用明爲明用晦爲明

也、言我本聰明睿知、乃不顯其明、若似不明者、此之謂用晦而明也、若以晉明夷相綜、並論之地在下、日在上明在外也、君子以之、則絶去其人欲之私、以自昭明德亦如自之極其高明、常升于萬物之上、此脩己之道當如是也、地在上日在下、明在內也、君子以之則存其寬厚渾含之德、去其刻薄殘忍之私、以之涖衆、如小過必赦使人不求備之類是也、古之帝王冕旒以蔽明、黈纊以蔽聰、亦此意、此則居上之寬治人者當如是也、故明夷之大象曰、涖衆用晦而明、脩己治人二卦大義畧

矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷于飛者傷其飛之翼也垂其翼者其翼見傷而垂翼也離爲雉鳥之象也此爻變艮獨一陽在中卦之中爲鳥身初與六上下爲翼故小過初六曰飛上六亦曰飛皆以翼言也此爻居初故曰垂翼也垂其翼而猶能飛則傷亦未太重矣三日不食者離居三三之象也離爲日三日之象也離中虛又爲大腹空腹不食之象也

Digitized by Google

于行者方見幾而欲行也不食者自悲其見傷而不食也有攸往者于行而長往也申爻震足行而長往之象也主人者所適之主人對君子之言也有言者主人不相合言語譏傷其君子也外卦錯乾乾爲言有言之象也☲爲飛☶爲行爲往☳爲垂翼☶爲不食有言象占俱分明○初九陽明在下當傷之時故有飛而垂翼之象占者不忤方行而有不食之厄及長往而猶有言語之譏此其時之所遭不可得而避者安其義命可也

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不俟終日可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于左股言傷之猶未在上體也以去暗君雖不如初之遠然亦不得言近故以足之上股象之中爻爲震震錯巽股之象也此爻變中爻爲兌兌綜巽亦股之象也明夷象人身故初二爲股三四爲腹五上爲首股足下體蓋以人身上下爲前後也凡易中言左者皆後字詳兄師卦並本卦六四拯者救也此爻變乾爲健爲良馬

馬健壯之象也言用健壯之馬以救之則吉矣文王囚于羑里夷于左股也散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也脫羑里之囚得專征伐吉也○六二坎睹主稍遠故有傷下體左股之象然二有中正之德能速以救之則吉矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

順者外柔順也則者法則也言外雖柔順而內實文明有法則也所以用拯馬壯也因六二中正故言順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩者去南方狩也離爲火居南方南之象也離爲戈兵中爻震動戈兵震動出征遠討之象也大首者无惡也坤錯乾乾爲首首之象也居天位大首之象也不可疾者不可亟也九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必遲遲以俟之由于萬一不得已如天命未絶人心尚在則一月之間猶爲君臣也征者伐暴救民其事正也故不可疾惟在于貞若亟亟以富天下爲心是疾而不貞矣○九三以陽剛居明體之上而屈于至暗之下正與

Digitized by Google

上六暗主爲應故有向明除害得其大首之象然不可亟也故有不可疾惟主于貞之戒占者有成湯文武之德斯應是占矣

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻指武

Digitized by Google

王五爻指箕子上六指紂則此爻乃指微子无疑矣右腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也坤爲腹腹之象也此爻變中爻爲巽巽爲入入之象也因六四與上六同體故以腹心言之然必曰左腹者右爲前左爲後今人言左遷師卦六四左次是也六四雖與上六同體然六五近上六在前六四又隔六五在後是六五當入比右而六四當入其左矣故以左言之坤爲黑腹中乃黑暗幽隱之地也心者心意也明夷者紂也明夷之心者紂之心意也出門庭者遯去也中爻震綠艮長爲門門

Digitized by Google

之象也震足動出門庭之象也言微子終日在腹裏左邊黑暗幽隱之中已得明夷之心意知其暴虐无道必亡天下不可輔矣于是出門庭而歸周書云吾家耄遜于荒又曰我不顧行遯正此爻之意也○六四陰柔得正與上六同體已于幽暗之中得其暴虐之心意故有入腹獲心之象于是出門庭而遯去矣占者得此亦當遠去也

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今入于左腹已得其心意知

其不可輔矣微子所以去也

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地近至闇之君然有柔中之德晦其明而正其志所以佯狂受辱也居明夷如箕子乃貞之至矣故占者利于貞諸爻以六爲君位故周公以箕子明之上六以登天明之又九三與上六爲正應曰得其大首皆欲人知上六之爲君也然周公爻辭必以上六爲君者何也蓋九三明之極惟武王可以當之上六闇之極惟紂可以當之若六五有柔中之德又非紂之所能

當也

象曰箕子之貞明不可息也

不可息者耿耿不昧常存而不息也明不可息者言明可晦不可息以其在內不露所以爲貞也

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者日落不明而晦也初登于天者日在地上也後入于地者日在地下也本卦原是日在地下傷其明名爲明夷上六爲明夷之主至此則明夷成矣故復以明夷之本象言之○上六以陰居坤土之極昏闇之至

者也惟其昏闇之至不明而晦是以初則尊爲天子居可傷人之勢專以傷人之明爲事終則自傷而墜厥命欲爲匹夫而不可得矣故有日落不明而晦初雖登天而後入地之象其象如此而占者可知矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言言日居天上能照四國亦如人君高位得傷人之勢也失則以德言言爲人君止于仁視民如傷者也豈可以傷人爲事君以傷人爲事失其君之則矣是以始而傷人終于自傷也文王之順以則者外柔

Digitized by Google

順而內文明凡事有法則所以興糾之失則者君坤順之極而內昏暗凡事失法則所以亡故二六皆言則守

來瞿唐先生易註卷之八

寧陵符永培子田重刊

☲巽下 ☴離上 家人內也

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二二四皆得八卦正位又九五六二內外各得其正皆家人之義也序卦曰傷也傷于外者必反于家故受之以家人所以次明夷

家人利女貞

言占者利于先正其內也以占者之身而言也非女之自貞也蓋女貞乃家人之本治家者之先務正雖在女而其所以正之者則在丈夫故曰利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一家之人盡之矣父母亦男女也曰男女卽卦名也女正位乎內男正位乎外卽卦辭之貞也本義上父初子之說非也吳幼清

以五爲巽女之夫三爲離女之夫亦非也惟依象辭女正男正二句則卦名卦辭皆在其中矣言女正位乎內男正位乎外男女正乃天地間大道理原是如此所以利女貞嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也尊无二上之意言一家父母爲尊必父母尊嚴內外整肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦順各盡其道而後家道正正家而天下定矣定天下係于一家豈可不利女貞此推原所以當女貞之故

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

Digitized by Google

風自火出者火熾則炎上而風生也自內而及外之意
知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本
又自身出也有物者言之不虛也言孝則實能孝言弟
則實能弟也有恒者行之不變也孝則終身孝弟則終
身弟也言有物則言顧行行有恒則行顧言如此則身
脩家齊風化自此出矣

初九閑有家悔亡

閑者防也闌也其字从門从木木設于門所以防閑也
又變艮艮爲門又爲止亦門闌止防之意也閑有家者

閑一家之象使其父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也○
初九以離明陽剛處有家之始離明則有豫防先見之
明陽剛則有整肅威如之吉故有閑有家之象以是而
處家則有以潛消其一家之瀆亂而悔亡矣故其象占
如此
象曰閑有家志未變也
九五爲男剛健得正六二爲女柔順得正在初之時正
志未變故易防閑也
六二无攸遂在中饋貞吉

Digitized by Google

攸者所也遂者專成也无攸遂者言凡閫外之事皆聽命于夫无所專成也饋者餉也以所治之飲食而與人飲食也饋食內事故曰中饋中爻坎飲食之象也言六二无所專成惟中饋之事而已自中饋之外一无所專成也○六二柔順中正女之正位乎內者也故有此象占者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也

順以巽者順從而卑巽乎九五之正應也易小象言順以巽者三蒙六五中爻爲順變爻爲巽漸六四變乾

Digitized by Google

坤爲順未變爲巽本卦亦變乾錯坤爲順應爻爲巽二順以巽皆同

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反

家人者主乎一家之人也惟此爻獨稱家人者三當一卦之中又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主方敢嗃嗃也嗃嗃嚴大之聲嘻嘻嘆聲婦者兒婦也子者兒子也○九三過剛不中爲家人之主故有嗃嗃之象占者如是不免近于傷恩一時至于悔厲然家道嚴肅倫叙整齊故漸趨于吉夫曰嗃嗃者以齊家之嚴而言也

Digitized by Google

若專以嗃嗃爲王而无惻怛聯屬之情使婦子不能堪而至有嘻嘆悲怨之聲則一家乖離反失處家之節不惟悔厲而終至于吝矣因九三過剛故又戒占者以此

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節者不過之意不過于威不過于愛也處家之道當威愛並行家人嗃嗃者威也未失處家之節也若主于威而无愛使婦子不能容則反失處家之節矣

六四富家大吉

巽爲近市利三倍富之象也又變乾爲金爲玉亦富

象也承乘應皆陽則上下內外皆富矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字因本卦六爻皆中正而吉所以說此富字亦因本爻有此象也若家庭之間不孝不弟无仁无義縱金玉滿堂將何爲哉然則周公之所謂富者必有所指歸觀孔子小象之順在位可知矣○六以柔順之體而居四得正下三爻乃一家之人皆所管攝者也初能閑家二位乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴家豈不富而四爻以巽順保其所有惟亨其富而已豈不大吉是以有富家之象而占者大

Digitized by Google

吉也、

象曰富家大吉順在位也

以柔順居八卦之正位故曰順在位、見前八卦正位圖、

九五王假有家勿恤吉、假音格

假至也自古聖王未有不以脩身正家爲本者、所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是也有家、即初之有家也然初之有家家道之始五之有家家道之成大意謂初閑有家二主中饋三治家嚴四弘順以保其家固皆吉然不免有憂恤而後吉也若王者至于有家不恤而

知其吉矣蓋中爻坎憂恤之象此爻出于坎之外故勿恤○九五剛健中正臨于有家之上其治身脩家齊家正而天下治者也不憂而吉可知矣故其占如此

象曰王假有家交相愛也

相交愛者彼此交愛其德也五愛二之人柔順中正足以助乎五二愛五之剛健中正足以刑乎二非如常人情欲之愛而已以周家論之以文王爲君以太姒爲妃以王季爲父以大任爲母以武王爲子以邑姜爲婦以周公爲武王之弟正所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦

也彼此皆有德故交愛其德非止二五之愛而已孔子曰无憂者其惟文王乎惟其交相愛所以无憂恤

上九有孚威如終吉

一家之中禮勝則離寡恩者也樂勝則流寡威者也有孚則至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如則整齊嚴肅振作一家之事而不至瀆亂終吉者長久得吉也○上九以剛居上當家人之終故吉正家長久之道不過此二者而已占者能誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

反身脩身也如言有物行有恒正倫理篤恩義之
尊膽視瓦反身整肅之類皆是也如是則不惡而嚴一
家之人有不威之畏矣

睽外也

睽字從目目少睛也目主見故周公爻辭初曰見惡人
三曰見輿曳上曰見豕負塗皆見字之意若從耳亦曰
睽益耳聾之甚也睽乖異也爲卦上離下兌火炎上澤
潤下二體相違睽之義也又中少二女同居志不同亦
睽之義也序卦家道窮必乖故受之以睽家道窮者教

Digitized by Google

家之道理窮絕也无教家之道理則乖異矣所以次家人睽綜家人家人離之陰在二與之陰在四皆得其正睽則兌之陰居三離之陰居五皆居陽位不得其正不正則家道窮故曰家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉

象辭明

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽

Digitized by Google

之時用大矣哉

以卦象卦德卦綜卦體釋卦名卦辭極言其理而贊之

火燥炎上澤濕就下物性本然之睽中女配坎少女配艮人情必然之睽故名睽兌說離明說麗乎明也柔進而上行者睽綜家人二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰睽外也家人內也言家人下卦之六二而爲睽之上卦六得乎五之中而下應乎九二之明也三者皆柔之所爲柔本不能濟事又當睽乖之時何由得小事吉然說麗明則有德進乎五則有位應乎剛則有輔因有此

Digitized by Google

三者是以小事吉也事同者知始作成化育之事同也志通者夫唱婦隨交感之情通也事類者聲應氣求感應之機類也天地不睽不能成造化男女不睽不能成人道萬物不睽不能成物類此其時用所以大也與坎蹇同

象曰上火下澤睽君子以同而異

同者理異者事天下无不同之理而有不同之事異其事而同其理所以同而異如禹稷顏回同道而出處異微子比干箕子同仁而去就死生異是也彖辭言異而

同象辭言同而異此所以爲聖人之言也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪息浪反

喪者喪去也中爻坎爲亟心之馬馬亟心倏然喪去喪馬之象也勿逐自復者不追逐而自還也兌爲悅體卦易中言兌者皆勿逐自復如震之六二變兌亦勿逐七日得既濟六二變兌亦勿逐七日得是也坎爲盜惡人之象也中爻應爻離持戈兵亦惡人之象也故大有初爻曰无交害三爻曰小人害也曰小人則指離矣見惡人者惡人來而我卽見之不以惡人而拒絕也離爲目

見之象也○初九當睽乖之時上无應與相援若有悔矣然陽剛得正故占者悔亡但時正當睽不可强求人之必合故必去者不追惟聽其自還來者不拒雖惡人亦見之此善于處睽者也能如是則悔亡而无咎矣故又教占者占中之象如此

象曰見惡人以辟咎也（辟音避）

當睽之時行動即有咎病故惡人亦不拒絶而見之者所以避咎也咎即睽乖之咎

九二遇主于巷无咎

遇者相逢也詳見噬嗑六三遇毒巷有二街巷里巷兌錯艮艮爲徑路里巷之象也應爻離中虛街巷之象也離爲日王之象也當睽之時君臣相求必欲拘堂陛之常分則賢者无自而進矣遇王于巷者言不在廊廟之上而在于巷道之中如鄧禹諸臣之遇光武是也○九二以剛中而居悅體上應六五六五正當人心睽乖之時柔弱已甚欲思賢明之人以輔之二以悅體兩情相合正所謂得中而應乎剛也故有遇王于巷之象占者得此睽而得合

象曰遇主于巷未失道也

本卦離爲戈兵中爻離亦爲戈兵覓爲毀折中爻又爲坎陷言君臣相遇于巷豈不失道哉然當天下睽乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷內而主又柔弱國勢毀折分崩離析正危迫之秋非但君擇臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士即足以濟睽矣況又正應乎聖人見得有此象所以周公許其无咎孔子許其未失道也所以易經要玩象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終掣音徹劓魚器反

上卦離爲目見之象也見者六三與上九並見之也又爲牛牛之象也中爻坎與之象也曳之象也曳者拖也引也掣者挽也兌錯艮爲手挽之象也其人天者指六三與上九也六三陰也居人位故曰人上九陽也居天位故曰天周公爻辭之玄至此錯艮又爲鼻鼻之象也刑割鼻曰劓鼻之上有戈兵劓之象也艮又爲闇寺刑人不曰闇寺而曰劓者戈兵之刑在卦之上體也若闇寺則在下體矣然非真割鼻也鼻者通氣出入之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如割鼻然故取

此象且者未定之辭言非真割鼻也大意言車前必有牛六三在車中後二曳其車前四掣其牛所以六三上九見之而發怒也此正所謂无初也此皆本爻自有之象易惟有此象无此事如入于左腹之類是也後儒不悟象所以將此等陰辭通鶻突放過去了〇六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行上下正應見其曳掣不勝其怒故有此象然陰陽正應初雖睽乖而終得合也故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元者大也夫者人也陽爲大人陰爲小人指初爲大人也交孚者同德相信也厲者兢兢然危心以處之惟恐交孚之不至也○九四以陽剛當睽之時左右之隣皆陰柔之小人孤立而无助者也故有睽孤之象然性本離明知初九爲大人君子與之同德相信故又有遇元夫交孚之象然必危心以處之方可无咎故又教占者

如此

象曰交孚无咎志行也

志行者二陽同德而相與濟聯之志行也蓋聯者乖之極孤者聯之極二德交孚則聯者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二遇主于巷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足

Digitized by Google

以濟天下之睽〇六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛己下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說吐活反

Digitized by Google

九四之孤、以人而孤、也因左右皆陰爻也、上九之孤自孤也因猜疑而孤也見者上九自見之而疑也、負者背也、塗者泥也、離錯坎坎爲豕、又爲水豕負塗之象也、坎爲隱伏載鬼之象也、又爲弓、又爲狐疑張弓說弓、心狐疑不定之象也、變震爲歸妹男悅女女說男、婚媾之象也、兌指九二、九四、又坎爲雨雨之象也遇雨者遇六三也雨則三之象也三居澤之上乃雨也、○上九以陽剛處明終睽極之地、猜疑難合、故爲睽孤、與六三本爲正應、始見六三輿曳牛掣、乃疑其爲豕又疑其非豕而乃

鬼方欲張弓射之又疑其非鬼乃脫弓而近于前乃六三也使非二四之寇難則早與六三成其婚媾矣始雖睽孤終而群疑亡又復相合故有此象往遇雨又婚媾之象也占者凡事必如是則吉

象曰遇雨之吉群疑亡也

惟群疑亡所以遇雨吉

䷦ 艮下坎上 蹇(難也)

蹇難也為卦艮下坎上坎險艮止險在前見險而止不蹇難也序卦睽者乖也乖必有難故受之以

Digitized by Google

蹇所以次睽、

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難在東北文王圓圖、艮坎皆在東北也若西南則无難矣、所以利西南、大人者、九五也、舊註坤方體順而易艮方體止而險、又云西南平易、東北險阻皆始于王弼弼曰、西南爲地、東北爲山、後儒從之、遂生此說、而不知文王卦辭、乃與解卦相綜也、

象曰蹇難也、險在前也見險而能止、知矣哉蹇利西南往得中也、不利東北其道窮也、利見大人往有功也當位貞

以正邦也蹇之時用大矣哉 蹇皆曰時用解止曰時用字有別義此畧之可見了難乃旦反知音智

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之難者行不進之義也坎之德爲險居卦之前不可前進此所以名爲蹇也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者蹇綜解二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而爲蹇上卦之坎所以九五得其中也訟卦剛來而得中者坎自需上卦來故曰來此卦解自下卦往故曰往其道窮者解上

Digitized by Google

卦之震下而爲蹇下卦之艮也蹇難在東北今下卦東北又艮止不行所以其道窮文王圓圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往故利見九五之大人則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故貞吉漸卦與艮男女皆得正位故象辭同若以人事論往得中者是所往得其地(西南)地處形勝而得所安也若非其地其道窮矣往有功者

所依得其人也蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聚屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往有功正邦者所處得其正正則行一不義殺一不辜而不爲所以能明信義于天下而邦其底定矣有此二者方可濟蹇故嘆其時用之大與坎睽同

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水爲山所阻不得流行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇惟反身脩德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此身之蹇

者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震爲足故諸爻皆只往來言之譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則爲往入于坎矣來以艮言不進則爲來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則見其蹇退而來則有其譽之象占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六二良體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張弧許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時王憂臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正盡事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

Digitized by Google

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤爲水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六爲正應但爲五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之

二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰柔于從陽故喜之

六四往蹇來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六三喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟蹇矣但六

Digitized by Google

四以陰柔之才无撥亂興衰之畧于是來連于九三介力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有爲可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽太陰小大者陽也朋九五也言九五之君蹇也朋指三朋九五同德之陽三與五同功異位者也上六來碩

Digitized by Google

應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟
三可以濟蹇然三與五非比非應不能合于其五惟二
與五應乃若臣同其患難者餘四爻則不當其責者也
朋來合乎二以濟蹇則諸爻皆共濟其蹇矣自下而上
曰往自上而下曰來今曰朋來則知六四三皆來合乎
二也朋來之來即來反之來此爻變坤坤爲衆朋之象
也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻
言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來〇九五
居尊有陽剛中正之德當蹇難之時下應六二六二固

蹇所以次睽、

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難在東北文王圓圖、艮坎皆在東北也若西南則无難矣、所以利西南、大人者、九五也、舊註坤方體順而易艮方體止而險、又云西南平易、東北險阻皆始于王弼弼曰、西南爲地、東北爲山、後儒從之、遂生此說、而不知文王卦辭、乃與解卦相綜也、

象曰蹇難也、險在前也見險而能止、知矣哉蹇利西南往得中也、不利東北其道窮也、利見大人往有功也當位貞

以正邦也蹇之時用大矣哉聯蹇指曰時用解止曰
了難乃旦
反知音智
可見用字有別義此畧沟
以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之難者行不進之
義也坎之德爲險居卦之前不可前進此所以名爲蹇
也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其
智哉往得中者蹇綜解二卦同體文王綜爲一卦故雜
卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而爲蹇上卦之
坎所以九五得其中也訟卦剛來而得中者坎自需上
卦來故曰來此卦解自下卦往故曰往其道窮者解上

卦之震下而爲蹇下卦之艮也蹇難在東北今下于東北又艮止不行所以其道窮文王圓圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往故利見九五之大人則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故貞吉漸卦與艮男女皆得正位故象辭同若以人事論往得中者是所往得其地（西南）地處形勝而得所安也若非其地其道窮矣往有功者

所依得其人也蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聚屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往有功正邦者所處得其正正則行一不義殺一不辜而不爲所以能明信義于天下而邦其底定矣有此二者方可濟蹇故嘆其時用之大與坎睽同

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水爲山所阻不得流行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇惟反身脩德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此身之蹇

者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震爲足故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則爲往入于坎矣來以艮言不進則爲來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則冒其蹇退而來則有其譽之象占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六二良體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張弧許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時王憂臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正盡事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

Digitized by Google

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤爲水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六爲正應但爲五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順

二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰柔于從陽故喜之

六四往蹇來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六三喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟蹇矣但六

Digitized by Google

四以陰柔之才无撥亂興衰之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言九三得入卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有爲可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽太陰小大者陽也朋九五也言九五之君蹇也朋指三朋九五同德之陽三與五同功異位者也上六來硕

Digitized by Google

應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟二可以濟蹇然三與五非比非應不能合于其五惟二與五應乃若臣同其患難者餘四爻則不當其責者也朋來合乎二以濟蹇則諸爻皆共濟其蹇矣自下而上曰往自上而下曰來今曰朋來則知六四三皆來合乎二也朋來之來即來反之來此爻變坤坤爲衆朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來〇九五居尊有陽剛中正之德當蹇難之時下應六二六二固

蹇所以次睽、

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難在東北文王圓圖、艮坎皆在東北也若西南則元難矣、所以利西南、大人者、九五也、舊註坤方體順而易艮方體止而險、又云西南平易、東北險阻皆始于王弼弼曰、西南爲地、東北爲山、後儒從之、遂生此說、而不知文王卦辭、乃與解卦相綜也、

象曰蹇難也、險在前也見險而能止、知矣哉蹇利西南往得中也、不利東北其道窮也、利見大人往有功也當位貞

Digitized by Google

以正邦也蹇之時用大矣哉 聯蹇皆曰時用解止曰時用字有別義此畧之可見

了難乃旦
反知音智

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而蹇之難者行不進之義也坎之德爲險居卦之前不可前進此所以名爲蹇也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者蹇綜解二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而爲蹇上卦之坎所以九五得其中也訟卦剛來一而得中者坎自需上卦來故曰來此卦解自下卦往故曰往其道窮者解上

Digitized by Google

卦之震下而爲蹇下卦之艮也蹇難在東北今下卦東北又艮止不行所以其道窮文王圓圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往故利見九五之大人則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故貞吉漸卦與艮男女皆得正位故彖辭同若以人事論往得中者是所往得其地(西南)地處形勝而得所安也若非其地其道窮矣往有功者

所依得其人也蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聚屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往有功正邦者所處得其正正則行一不義殺一不辜而不爲所以能明信義于天下而邦其底定矣有此二者方可濟蹇故嘆其時用之大與坎睽同

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水爲山所阻不得流行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇惟反身脩德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此身之蹇

者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震爲足故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則爲往入于坎矣來以艮言不進則爲來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則見其蹇退而來則有其譽之象占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六二良體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張弧許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時王憂臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正盡事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

Digitized by Google

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤爲水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六爲正應但爲五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順

二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往蹇來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六三喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟蹇矣但六

Digitized by Google

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤爲水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六爲正應但爲五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順

二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往蹇來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六三喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟蹇矣但六

Digitized by Google

四以陰柔之才无撥亂興衰之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有爲可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽太陰小大者陽也朋九五也言九五之君蹇也朋指三朋九五同德之陽三與五同功異位者也上六來硕

Digitized by Google

應乎三者也六四來連比乎三者也三有
三可以濟蹇然三與五非比非應不能合于其五惟二
與五應乃若臣同其患難者餘四爻則不當其責者也
朋來合乎二以濟蹇則諸爻皆共濟其蹇矣自下而上
曰往自上而下曰來今曰朋來則知六四三皆來合乎
二也朋來之來即來反之來此爻變坤坤爲衆朋之象
也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻
言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來〇九五
居尊有陽剛中正之德當蹇難之時下應六二六二固

Digitized by Google

匪躬矣而爲三者又來反乎二而濟蹇三之朋既來則凡應乎朋而來碩比乎朋而來連皆翕然並至以其濟其蹇矣故有大蹇朋來之象占者有是德方應是占也

象曰大蹇朋來以中節也

中者中德也即剛健中正之德也節者節制也言爲五者有剛健之中德足以聯屬之有九五之尊位足以節制之所以大蹇朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者大也陽大陰小故言大不言大而言碩者九五居

有大字矣來碩者來就三也吉者諸爻皆未能濟蹇此獨能濟也見大人者見九五也○上六才柔不能濟蹇且居卦極往无所之益以蹇耳九三乃陽剛當位衆志之所樂從者反而就之則可以共濟其蹇矣何吉如之若此者非因人成事也以九五大人之君方在蹇中上與三利見之其濟其蹇則往有功矣此其所以吉也故占者來碩則吉而見大人則利也若舊註來就九五則見大人為重復矣且小象曰志在內也若就九五則志在外卦不在內卦矣上六與九三正應而三則陽剛得位衆之所歸故得三郎得衆矣然

利在見五者五君也三臣也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內指九三對外卦而言則曰內貴指九五對下卦而言則曰貴志內所以尚賢從貴所以嚴分非獨嚴分亦以尊貴可以號召也

☵坎下 ☳震上 解緩也

解者難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解之象也序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解所以次蹇

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
夙早也此教占者之辭言解利西南當往西南若不往
來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉不然來復
于東北之地雖吉不若西南之早矣解與蹇相綜解即
解蹇難故文王有此辭无所往者蹇下卦乃艮止止則
不往所以无所往也前儒不知文王序卦所以註蹇解
二卦不成其說
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來
復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作

Digitized by Google

雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之險之爲物見天則訟見澤則困見山則蹇在外卦則屯惟坎險在內震動在外是動而出乎險之外得以免于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰來往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而爲解上卦之震也震二爻皆坤土坤爲衆故得衆也得中者蹇上卦之坎來而爲解下卦之坎也九二得中與訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功卽上文得衆也得衆

故有功來復東北止得中而已往西南則得衆有功凡以早吉也天地解者雨出于天雷出于地也窮冬之時陰陽固結不通所以雷不隨雨及至陰陽交泰則氣解而雷雨交作由是形隨氣解而百果草木皆甲拆矣甲者萌甲拆者拆開解之時既至天地不能閉之而使不解則天地之所以成化功者此解也若此解之時也所以爲大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大難方解之後

Digitized by Google

當如此也无心失理之謂過恕其不及而赦之不問有心爲惡之謂罪矜其无知而宥之從輕雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

初六无咎

難既解矣六以柔在下而上有剛明者爲止應以濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休息初

Digitized by Google

之柔四之剛交相爲用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎爲狐狐之象也坎爲弓矢之象也中爻離離居三三之象也又爲戈兵戈兵震動田之象也變坤坤爲黃黃之象也狐媚物小人之象黃中色矢直物中直者君子之象卽六五爻所言君子小人〇九二陽剛得中上應六五爲之信任于國家大難方解之後益有舉直錯枉之權退小人而進君子者也故能去狐媚得中直有田

獲三狐得黃矢之象正而且吉之象也故其占如此

象曰九二貞吉得中道也

居中而得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿三居上乘之象也又爲盜寇之象也負者小人之事輿者君子之器此二句雖孔子攄理之言然亦本卦象之所有者蓋三負四乘二四不中不正乃小人也二得中乃君子也貞者位乃君所與故正也負且乘因无以正得之之理如漢文帝寵鄧通擢爲大中大夫此

Digitized by Google

負且乘也天子所攉豈不爲正後景帝時下吏是寇之至也此之謂貞而吝〇六三陰柔不中不正而乃居下之上是小人竊高位而終必失之者也故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎也非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者也節又誰咎也言无所歸咎于人也此與節小異

九四解而拇朋至斯孚

Digitized by Google

而者波也震爲足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋解曰拇占中之象也若舊註以初爲拇則剛柔之際義无咎不當解者也惟負乘之小人則當解之矣○二與四爲同德之朋當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二爲五之正應則四與二皆同朝君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣故戒占者必如此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解捌之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

維者繫也文王坎卦有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字孚字君子者四與二也吉者君子用事小人遠退何吉如之孚者信也言信于小人而小人自退也○本卦四陰六五以陰居尊而三陰從之乃宦官宮妾外戚之類也然六五近比于四又與九二爲正應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也蓋君子用事自能孚

信于小人而小人自退矣此其所以有解而吉也故教占者必如此

象曰君子有解小人退也

君子維而有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利（隼思尹切）

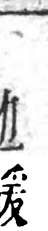
上高而无位公也隼鶻屬鷙鳥之害物者也震爲鵰變爻爲雉鳥之象也坎爲弓居下卦自下射上之象也震爲鉏弭高之象也墉者墻也高墉者王宮之墻也變離爲圍中空近于六五之君高墉之象也故秦卦上六亦曰

城九二地位故曰田獲則地之走者也上六天位故曰高隼則天之飛者也獲之者獲其隼也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣蓋六五之小人乃宦官宮妾上六之隼則外戚之小人王莽之類是也○上六柔順得正而居尊位當動極解終之時蓋能去有所憑依之小人者也故有公用射隼于高墉而獲之象占者得此則小人悖逆之大患解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

Digitized by Google

以下叛上謂之悖王莽是也繫辭別是孔子發未盡之意與此不同

兌下艮上

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也又澤深山高損其深以增其高此損之象也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有孚者言損不可聲音笑貌爲之必當至誠也凡損本諸人情之事或過或不及或不當其時皆非合正理

而有孚也非有孚則不吉有咎非可貞之道不能攸往矣惟有孚則元吉也无咎也可貞也利有攸往也有是四善矣曷之用者言何以用損也若問辭也二簋至薄亦可享于鬼神若荅辭也享鬼神當豐不當損曰可用享言當損時至薄亦无害也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

以卦綜釋卦名卦辭本卦綜益卦二卦同體文王綜爲

卦故雜卦曰損益盛衰之始也益卦乘卦居上剛卦居下損下益上者損益下卦之震上行居損卦之上而爲艮也故其道上行如言乘進而上行也時者理之當然勢之不得不然者也言文王之所謂二簋可用享者非常道也以其時當于損所以二簋也本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也以時當損下益上所以損剛益柔也蓋天下之理不過損益盈虛而已物之盈者盈而不已其勢必至于消消則損矣物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益矣是以時當盈而損也不能

逆時而使之益時當虛而益也不能逆時而使之損此皆物理之常亦因時而有損益耳文王之二篇可用亭者亦時而已不然致孝鬼神當盈豈可損乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

澤深山高損下以增高損之象也懲者戒也窒者塞也忿多生于怒心剛惡也突兀而出其高如山況多忿如少男乎故當戒欲多生于喜心柔惡也浸淫而流其深如水況多欲如少女乎故當塞忿不懲必遷怒欲不窒必貳過君子脩身所當損者莫切于此

初九已事遄往无咎酌損之

已者我也本卦損剛益柔損下益上乃我之事也遄者速也酌即損剛益柔有時時字之意○本卦初剛四柔當損初以益四故有已事遄往之象占者得此固无咎矣然損剛益柔有時不可以驟損必斟酌而後損也故許其无咎而又戒之以此

象曰已事遄往尚合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志四之志欲損其疾而初遄往合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者即九二之剛中也中則止矣利者安中德以自守未有不利者也征者不守其剛中之德而有所往也凶者六五君位本卦性悅此爻變震以悅而動必容悅以媚上則流于不中不正矣所以凶也弗損者弗損其剛中之德即貞也益者即利也益五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔也初以剛居剛且欲酌損況二居柔乎何以弗損而能益二乃五之正應為臣者能為正人君子豈不有益于君所以損

Digitized by Google

則不益弗損則能益也○九二剛中當損剛之時志在自守弗損貞之道也故占者利于此貞若失此貞而有所往則凶矣益不變其所守正以益上故貞則利而往則凶也

象曰九二利貞中以為志也

德以中為美志定則守斯定矣二中以為志所以弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦因損下益上正在中爻二四成震震爲足行之象也又爲大塗亦行之象也震爲木天三生木木數居三爲人位故有三人行之象損者損下之陽也時當損下益上之時不由不損也初損而益四二損而益五故損初二之陽益四五之陰三則陰虛无所損矣而有損人之象損人者損下之陽也下之陽非三之宜有也故損之既損其下六三則成一人矣故有一人行之象也行者往也往來于上九也

Digitized by Google

上九爲六三之正應故得其友不但得友且得友之善者本卦之象皆以損下益上惟上九則損上而益下三與上九陰陽相應三得其友又得其益何吉如之故兩相得則專三則疑三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不過此兩而已故繫辭復以天地男女發之○本卦綜益損下益上此爻正當損下益上交接之爻故有此象占者得此凡事當致一不可參以三而雜亂也

象曰一人行三則疑也 疑雜亂故損一陰于上不論六爻但分上下也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣所以損其一也

六四損其疾使遄有喜无咎

四變中爻爲坎坎爲心病疾之象也遄卽初遄往之遄初與四陰陽相合當損下之時初卽以爲已之事而遄往矣使其初果得遄往則有喜矣所以加一喜字兌悅在下喜之象也○六四陰柔得正與初九爲正應賴其陽剛益已而損其疾故有損其疾之象使初能遄往則四得損其疾而有喜矣无咎之道也故其象占如此

象曰損其疾亦可喜也

頤初損疾亦可喜矣而況初之遄往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜爲一朋十朋之龜大寶也大象離龜之象也十者土之成數中爻坤土之象也坤土兩兩相比朋之象也本卦錯咸故咸九四亦曰朋從爾益益之六二卽損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者不期而至不知所從來也弗克違者雖欲違之而不可得也○六五當損之時柔順虛中以應九二益有下賢之實心受

Digitized by Google

天下之益者也故有此象占者得此元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐旅上逮同蓋皆五之虛中也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

居損之時若用剛以損下非爲上之道矣安得无咎安得正而吉又安能行之而得人心也今不損下而自益是卽益其下也九二弗損益之益其上上九弗損益之益其下所以大得志如此得臣者陽爲君陰爲臣三爲

正應得臣之象也无家者此爻變坤有一國无家之象也故師卦上六坤變艮則曰承家此爻艮變坤則曰无家可見矣若以理論乃國爾忘家无自私己家之心也若用剛以損下是自私而有家矣○上九居損之終則必變之以不損居艮之極則必止之以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以无咎也正而吉也利有攸往也得臣无家也占者有是德方應是占矣

象曰弗損益之大得志也

无咎貞吉利有攸往得臣无家豈不大得志

Digitized by Google

䷩ 震下巽上　損益盛衰之始也

益與損相綜益之震上而爲長則損下以益上所以名損損之艮下而爲震則損上以益下所以名益序卦損而不已必益故受之以益所以次損　益正位在四三比四五比四

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事无不利也利涉大川者言不惟利所往可以處常亦可以濟變

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天

施地生其益无方凡益之道與時偕行下下二字上遐嫁反下如字

以卦綜釋卦名以卦體卦象卦德釋卦辭而贊之損損上卦之艮益益下卦而爲震也民說无疆就損益所及之澤而言也益在民也其道大光就損益所行之事而言也益在君也人君居九重之上而能膏澤及于閭閻之民則其道與乾坤同其廣大與日月同其光明何大光如之卦本損上然能損上以益下則並上亦益矣民益君益所以名益九五以中正位乎上而六二以中正應之是聖主得賢臣而慶澤自流于天下矣所以利有

Digitized by Google

攸往也水道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木攸往也水道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木攸往也水道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木

可而後增益也如曰日進无疆者以人事當然之理而益也曰其益无方者以造化自然之理而益也理之所在當益而益是以自我益之改過遷善不嫌其多自人益之十朋之龜僉見其吉矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益益之道也善者天理也吾性之本有也過者人欲也吾性之本无也理欲相爲乘除去得一分人欲則存得一分天理人有善而速從則過益寡已有過而速改則善益增即風雷之交相助益矣

Digitized by Google

初九利用爲大作元吉无咎

大作者厚事也如遷國大喪之類是也故曰益以興利陽大陰小此爻陽故以大言之元吉以功言非諸爻以效言也○初剛在下爲動之主當益之時受上之益者也六四近君與初爲正應而爲六四所信任以其有剛明之才故占者利用爲大作然位畧任重則有所不堪者必其所作之事周悉萬全爲經久之良圖至于元善方可无咎苟輕用敗事必負六四之信任矣故戒占者以此

Digitized by Google

象曰元吉无咎下不厚事也

下者、下位也厚事者大作也初位畧、本不可以任厚事豈能无咎、故必大善而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損之六五、即益之六二、以其相綜、特倒轉耳故其象同、損受下之益、此則受上之益、十朋之龜者寵錫優渥之象也永貞吉者、必長永貞固、守其虛中之德、而後可以常保其優渥之寵錫也王用享于帝者言永貞虛中之心必如人君之對越在天、小心翼翼也此一句又永貞

Digitized by Google

之象乃占中之象也帝出震齊巽本卦下震上巽帝之象也○六二當益之時處中處下益精白一心以事君本无求益之心而自得君之寵益者也故有或益十朋之龜弗克違之象然爻位皆陰又戒以永貞必事君如事天而後可以受此益也故又有王用亨于帝之象占者必如是方吉也

象曰或益之自外來也

言不知所從來也與上九自外來同二則吉來上則凶來

Digitized by Google

六三益之用凶事无咎有孚中行告公句用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿爻陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶事乃上之所益三不得與焉所以无咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之所以達誠信也六爻中虛有孚之象也

Digitized by Google

卦中爻兌亦曰自邑告命震爲玉圭之象也用圭乃有孚之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開凶事之路也○六三陰柔不中不正又居益下之極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之象占者得此可以无咎若以陰柔不堪此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位爲凶則凶事乃三之

本有也孔子三爻卦之句本原于周公之爻辭六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆无故三爻卦

六四中行告公從利用爲依遷國 爲字去聲

中行告公者即三爻以中道可行之事而告于四也從者與性順從之象也爲字去聲凡遷國安民必爲其依而後遷依者依其形勝也依形勝即所以依民也如漢高祖之徙長安以其地阻三面可守獨以一面東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因晉王固諫乃嘆

曰不出日年天下民力殫矣以四面受敵无所依也故周公不曰利用遷國而曰爲依遷國中爻坤國之象也損益相綜損卦艮之一陽下而遷爲益之初兌三之陰上而遷爲益之四遷之象也九五坐于上而三陰兩列中空如天府前後一陽爲之藩屏有所憑依一統之象也故利用爲依遷國益遷國安民乃益下中行之大事則非凶事矣故三告而四從也〇四陰得正有益下之志而又有益下之權者也三乃受四之益者若以中道可行之事告于四而四從之上下協謀則利用爲依遷

Digitized by Google

國而凡事之可遷移者亦无不利也故其象如此占可知矣

象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四四以益下爲志故告公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠者卽益下之惠也心者益下之心也德者益下之政也二三皆受上之益者也則益之權在四矣三比四右孚于四以中行告四四從之五比四有孚于四四不必告五五亦不必問四矣下于上曰告上于下曰問益正

Digitized by Google

位在四知其必能惠下也所以勿問也故小象曰勿問之矣與爲命綜兌爲口中爻坤錯乾爲言者告問之象也故三爻四爻五爻曰告曰問五爻變成艮矣艮止勿問之象也我者五自謂也元吉卽有孚惠德也言四之惠者皆五之德也○九五陽德中正爲益下之主當益之時以益下之惠心有孚于四不必問而知其元吉矣何也蓋五孚于四五之心知四必能惠我之德也故有勿問之象而占者元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

Digitized by Google

四之小象曰告公從五曰勿問之矣見告問二字爲重上下相聯屬也四曰以益志也五曰大得志也見四以益下爲志而此則大得益下之志也看六爻要留心小象

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

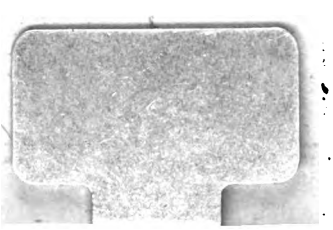
莫益者莫能益也此爻與恒卦九三同亦不恒其德者也所以下句言勿恒益與爲進退不果勿恒之象也所以莫益也又變坎爲盜中爻艮爲手大象離爲戈兵坎錯離亦爲戈兵盜則手執戈兵擊之象也此與蹇卦上

九擊字相同通是有此象前儒不識象只以理度之就說求益不已放于利而行多怨不奪不饜往往似此失易之旨殊不知益卦不比損卦損剛益柔有時非恒常之道也若益而不已則日進无疆其益无方所以立心當恒若不恒不能益而不已則凶矣○上九以陽剛居益之極極則變而不益矣故有莫益或擊之象所以然者以其立心不恒也若益民之心恒久不變則民說无疆矣安有擊之之凶哉惟其立心不恒所以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也正意在下句言且莫言莫能益也此非到底之辭猶有擊之者則此是正辭也自外來與六二同但分吉凶耳

Digitized by Google

Digitized by Google

六三益之用凶事无咎有孚中行告公句用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿爻陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶事乃上之所益三不得與焉所以无咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之所以達誠信也六爻中虛有孚之象也

巽綵兌兌爲口告之象也故卦外卦兌亦曰告自邑

Digitized by Google

盡中爻兌亦曰自邑告命震爲玉圭之象也用圭乃有孚之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開凶事之路也○六三陰柔不中不正又居益下之極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之象占者得此可以无咎若以陰柔不堪此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位多凶則凶事乃三之

本有也孔子三爻卦之例本原于周公之爻辭六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆无故三爻卦

六四中行告公從利用爲依遷國 爲字去聲

中行告公者即三爻以中道可行之事而告于四也從者與性順從之象也爲字去聲凡遷國安民必爲其依而後遷依者依其形勝也依形勝即所以依民也如漢高祖之徙長安以其地阻三面可守獨以一面東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因晉王固諫乃嘆

曰不出門庭天下民力殫矣以四面受敵无所依也故
周公不曰利用遷國而曰爲依遷國中爻坤國之象也
損益相綜損卦艮之一陽下而遷爲益之初兌三之陰
上而遷爲益之四遷之象也九五坐于上而三陰兩列
中空如天府前後一陽爲之藩屏有所憑依一統之象
也故利用爲依遷國益遷國安民乃益下中行之大事
則非凶事矣故三告而四從也〇四陰得正有益下之
志而又有益下之權者也三乃受四之益者若以中道
可行之事告于四而四從之上下協謀則利用爲依遷

國而凡事之可遷移者亦无不利也故其象如此占可知矣

象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四四以益下爲志故告公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠者卽益下之惠也心者益下之心也德者益下之政也二三皆受上之益者也則益之權在四矣三比四右孚于四以中行告四四從之五比四有孚于四四不必告五五亦不必問四矣下于上曰告上于下曰問益正

Digitized by Google

位在四知其必能惠下也所以勿問也故小象曰勿問之矣巽爲命綜兌爲口中爻坤錯乾爲言者告問之象也故三爻四爻五爻曰告曰問五爻變成艮矣艮止勿問之象也我者五自謂也元吉卽有孚惠德也言四之惠者皆五之德也○九五陽德中正爲益下之主當益之時以益下之惠心有孚于四不必問而知其元吉矣何也蓋五孚于四五之心知四必能惠我之德也故有勿問之象而占者元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

Digitized by Google

四之小象曰告公從五曰勿問之矣見告問二字爲重上下相聯屬也四曰以益志也五曰大得志也見四以益下爲志而此則大得益下之志也看六爻要留心小象

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫益者莫能益也此爻與恒卦九三同亦不恒其德者也所以下句言勿恒益恐爲進退不果勿恒之象也所以莫益也又變坎爲盜中爻艮爲手大象離爲戈兵坎錯離亦爲戈兵盜則手執戈兵擊之象也此與蹇卦上

九擊字相同通是有此象前儒不識象只以理度之就說求益不已放于利而行多怨不奪不饜往往似此失易之旨殊不知益卦不比損卦損剛益柔有時非恒常之道也若益而不已則日進无疆其益无方所以立心當恒若不恒不能益而不已則凶矣○上九以陽剛居益之極極則變而不益矣故有莫益或擊之象所以然者以其立心不恒也若益民之心恒久不變則民說无疆矣安有擊之之凶哉惟其立心不恒所以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也正意在下句言且莫言莫能盜也此非到底之辭猶有擊之者則此是正辭也自外來與六二同但分吉凶耳

Digitized by Google

Digitized by Google